續漢志集解

祭祀志上第七　光武即位告天　郊　封禪　　後漢書七

梁　剡　令　劉　昭注補

王先謙集解

祭祀之道自生民以來則有之矣豺獺知祭祀集解黃山曰前書郊祀志豺獺有祭顏注謂殺之而布列以祭其先也詩魚麗孔疏義同陸佃埤雅舊說豺獺祭天或又以爲皆自祭其先是又兼有祭天一義禮王制月令周書時訓呂覽孟春紀皆有豺祭獸獺祭魚之文呂覽高注豺殺獸四圍陳之獺取鯉魚四面陳之世謂之祭是特陳列如祭非其義惟大戴夏小正正月獺祭魚十月豺祭獸傳皆曰善其祭而後食之乃班志所本月令獺祭魚鄭注將食之先以祭也是謂祭食之祭然豺獺食生於說亦窒非班義也孔穎達說豺祭獸訓禽獸皆殺之但殺獸又陳禽則殺之而已不以爲祭埤雅則謂祭言獸以大者祭也來道之云獺每祭必取七魚列石上人襲之少頃再列如舊又祭時取黃顙魚一枚以爪按其首使作聲如人有祝史故俗呼黃顙魚爲魚師祭畢食諸魚而縱黃顙魚於水此經目驗與陸佃說皆不以爲祭食也而況人乎故人知之至於念想猶豺獺之自然也顧古質略而後文飾耳自古以來王公所爲羣祀至於王莽漢書郊祀志既著矣故今但列自中興

以來所修用者以為祭祀志謝沈書曰蔡邕引中興以來所修者為祭祀志即邕之意也集解黃山曰前漢祭祀多因秦後漢祭祀多本新莽誅其罪而猶用其制時為之也莽緣飾經術仍與漢制相成故光武中興無以易之而遂為晉魏以下相沿之定規是此志實古今得失之林矣

建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之陽春秋保乾圖曰起天子於鄗之陽名曰行皇集解黃山曰光武紀即位於元年六月己未壇場在鄗南千秋亭五成陌改鄗為高邑文選景福殿賦李注在南日陽郡國志注五成陌在高邑縣西七里則所指縣治已非漢舊可知祭告天地采用元始中郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約黃圖載元始儀最悉日元始四年宰衡莽奏日帝王之義莫大承天承天之序莫重於郊祀祭天於南就陽位祀地於北主陰義圜巨象天方澤則地圜方因耑南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲薦栗味尚清玄器成匏勺貴誠因質天地神所統故類乎上帝禋于六宗望秩山川班於羣神皇天后土隨王所在而事祐耳館騂耳甘泉太陰河東少陽咸失厥位不合禮制聖王之制必上當天心下合地意中考人事故日愷悌君子求福不回回而求福厥路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律太簇天子親郊天地先祖配天先妣配地陰陽之別以日冬至祀天夏至祀后土君不省方而使有司六宗日月星山川海星則北辰川即河山岱宗三光眾明山阜百川眾流渟汙阜澤

以類相屬各致秩望相序於是定郊祀祀長安南北郊罷甘泉河
東祀官林考上帝壇闕入觚徑五丈高九尺茅營夫壇十步竹宮
徑三百步土營徑五百步神靈壇各於其方面三丈去茅營二十
步廣坐館本十五步合祀神靈以壁琮用縣神道以通廣各三十
步竹宮內道廣三丈有闕各九十一步壇方三大拜位壇赤如之
　爲周道郊營之外廣九步營六甘泉北辰于南門之外日月海
東門之外河北門之外岱宗西門之外　爲周道前望之外廣九
步列望遂乃近前望道外徑六十二步壇方二丈五尺高三尺五
寸　爲周道列望之外徑九步鄉望亞列望外徑四十步壇廣三
丈高二尺　爲周道鄉望之外徑九步大夫望亞鄉望道外徑二
十步壇廣一丈五尺高一尺五寸　爲周道大夫望之外徑九步
士望亞大夫望道外徑十五步壇廣一丈高一尺　爲周道士望
之外徑九步庶望亞士望道外徑九步壇廣五尺高五寸　爲周
道庶望之外徑九步凡天宗上帝宮壇營徑三里周九里營三重
通入方　外土壇方五丈六尺茅營去壇十步外土營方二百步
脈之其五霄壇去茅營如上帝五神去營步數神道四道廣各十
步宮內道廣各二丈有闕　爲周道后土宮外徑九步營岱宗西
門之外河北門之外海東門之外徑各六十步雍方二丈高二尺
　爲周道前望之外徑六步列望亞前望道外三十六步壇廣一
丈五尺高一尺五寸　爲周道列望之外徑六步鄉望亞列望道
外徑二十五步壇廣一丈高一尺　爲周道鄉望之外徑六步大
夫望亞鄉望道之外徑十九步壇廣入尺高八寸　爲周道大夫
望之外徑九館林步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺高
六寸　爲周道士望之外徑六步凡地宗后土宮壇營方二里澗

八里營再重道四通常以歲之孟春正月上辛上丁[illegible]上親郊祭天南郊以地配望秩山川偏于羣神天地位皆南鄉同席地差在東共牢而食太祖[illegible]高皇帝高后配于壇上西鄉后在北亦同席共牢而食日冬至使有司奉祭天神于南郊高皇帝配而望羣陽夏至使有司奉祭地祇于北郊高皇后配而望羣陰天地用牲二燔燎瘞埋用牲一先祖先妣用牲一天以牲左地以牲右皆用黍稷及樂集解惠棟曰注神道以通以通作入通見索隱黃山曰西京郊祀柔藎按前書郊祀志高帝初因秦雍四畤增北畤而備五帝文帝復起渭陽五帝廟始合祀泰一地祇武帝又增汾陰后土甘泉泰一皆名曰郊蓋以泰一爲天后土爲地祇於元帝祠泰一必之甘泉祭后土必之汾陰皆遠逾百里至不能往則遣有司告祠尤悖親郊之義成帝用匡衡之議定長安南北郊郊禮始正乃成帝定而旋改哀帝復而又廢平帝元始五年莽請復如衡議復南北郊乃議以孟春親郊天地高帝高后並配冬夏二至遣有司分郊天地高帝高后分配古郊禮后夫人不侍祠安有先后配郊之禮二至帝不親往何名爲郊附會古文遂成奇謬然終平帝之世固未實行也莽奏議在元始五年是年十二月帝崩則定壇場具郊儀必已在莽居攝之後故莽立官稷增學官奏立明堂辟雍平紀皆書之獨復長安南北郊不見於紀莽傳亦自言予前在攝時建郊宮而注引黃圖乃有元始四年宰衡莽具郊儀之奏其文則全襲匡衡原奏之詞與志載莽前後各奏不合其爲僞託明矣中興於大祭祀動稱元始中故事實則皆莽之亂制諱之故曰元始耳

其文曰皇天上帝后土神祇睠顧降命屬秀黎元爲民

父母秀不敢當羣下百僚不謀同辭集解惠棟曰今文大誓云八百諸侯不謀同辭咸曰王莽篡弑竊位秀發憤興義兵破王邑百萬眾於昆陽誅王郎銅馬赤眉青犢賊平定天下海內蒙恩上當天心下爲元元所歸讖記曰劉秀發兵捕不道卯金修德爲天子秀猶固辭至于再至于三羣下曰皇天大命不可稽留敢不敬承集解黃山曰祝文與光武紀所載有異赤眉立劉盆子爲帝與光武即位同月九月遂陷長安殺更始青犢本與赤眉合同入函谷關建武二年尚與銅馬尤來餘黨共立孫登爲天子此文乃言誅王郎銅馬赤眉青犢賊不合紀無赤眉青犢是也蓋祝文本無副本史臣補撰未免溢美范書已經刪潤志則直錄史文適成其誤耳

二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依鄗采元始中故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝位集解黃山曰前書郊祀志匡衡言甘泉泰畤紫壇八觚宣通象八方紫壇有文章采鏤黼黻之飾五帝壇周環其下又有羣神之壇臣聞郊柴饗帝之義埽地而祭上質也其牲用犢其席稾稭其器陶匏皆因天地之性貴誠上質不敢修其文也上質不飾以

其制必甚簡黃圖葬奏亦云牲欲繭栗氣尚清玄貴誠因質其儀
乃復有圓壇八觚茅營竹宮及神靈壇各於其方而之制益制爲
莽居攝後所定奏則六朝撰黃圖者所附益也此志載圓壇八陛
又有五帝外壇重營紫宮悉同甘泉明即葬制八陛者八階也下壇
八觚故有八階五帝別爲壇壇五階在圓壇外如城之有八郭故下
亦云五帝
陛郭也

青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地集解惠棟曰案孝經緯援神契曰周天玉衡六間日大寒後斗指艮爲立春艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥壬子癸丑斗指丑爲大寒二十四氣周而復始鄭志引堪輿亦用此圖蓋周秦以來相傳舊法也其外爲壝重營皆紫以像紫宮集解惠棟曰史記天官書云匡衛十二曰紫宮有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊集解黃山曰史記封禪書其下四方地爲醊食郊祀志作腏食褚少孫孝武紀作餟食索隱醊音竹芮反謂聯續而祭之正義引劉伯莊云謂繞壇設諸神祭座相連綴也顏注腏與餟同謂聯續而祭也皆以綴聯爲義說文叕綴聯也綴合箸也是綴聯之綴本當作叕从叕之字皆有綴聯義說文無醊字餟祭酹也腏挑取骨間肉也是腏借字醊後起字皆當以餟爲正字祭酹者以

酒沃地聯綴祭之即以餟位爲神位之數也合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八神合四百三十二神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神集解黃山曰前書郊祀志載莽元始五年奏定羣望以類相從爲五部天地五帝五神日月星雷風雨而已篡位二年興神仙事遂崇鬼神淫祀至其末年自天地六宗以下至諸小鬼神凡千七百所是郊祀列神之多實莽居攝後所漸增不關元始故事也營即壝也封封土築也背中營神五星也及中宮宿五官神集解錢大昕曰中宮當作中官及五嶽之屬也背外營神二十八宿外宮星集解錢大昕曰外宮當作外官漢書天文志經星常宿中外官凡百一十八名雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也

至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時侍御史杜林上疏以爲漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配集解黃山曰前書平紀元始四年春正月郊祀高祖以配天其時高后配地之議未興故惟依舊制以高祖配郊祀志載莽奏孝文十六

年祭泰一地祇以太祖高皇帝配是舊制昉於文帝由來已久故杜林本之也班紀於諸帝之郊或於甘泉或於南郊必著其地獨平紀四年之郊不著莽傳又郎以屬之莽此時南郊未復平帝未加元服亦不能親郊觀元始五年冬莽因帝疾請命泰時作金縢則四年之郊莽亦必於甘泉泰時行之以帝不親行故祀不著其地耳居攝元年莽祀上帝於南郊迎春於東郊南郊始復始建國元年莽言王氏虞帝之後也出自帝嚳劉氏堯之後也出自顓頊宜郊祀黃帝以配天黃后以配地蓋至是始自行其並配之制皆詳莽傳而漢當郊堯之說又賁由莽啟之林殆不敢斥言其非也

方軍師在外且可如元年郊祀故事上從之語在林傳

東觀書載杜林上疏悉於本傳曰臣聞營河雒以為民刻肌膚以為刑封疆畫界以建諸侯井田什一以供國用三代之□所同及至漢興因時宜趨世務省煩苛取實事不苟貪高亢之論是以去土中之京師就關內之遠都除內刑之重律用光鉗之輕法郡縣不置世祿之家農人三十而取一政卑易行禮簡易從無有愚智思仰漢德樂承漢祀基業特起不因緣堯堯遠於漢民不曉信言提其耳終不悅論后稷近於周民戶知之世據以興基由其菲本與漢異郊祀高帝誠從民望得萬國之歡心天下福應莫大于此民奉種祀且猶世主不失先俗羣臣僉薦鯀考續不成九載乃殛宗廟至重眾心雖達不可卒改詩云不愆不忘率由舊章明當尊用祖宗之故文章也宜如舊制以解天下之惑合於易之所謂先天而天弗違後天衙奉天時義方軍師在外祭可且如元年郊祭故事

隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配食

業經黃山

曰據光武紀平蜀在建武十二年十三年四月益州始傳送公孫述郊廟樂器漢郊以正月則增廣郊祀當在十四年以後高廟始配不及高后高后仍不用莽議也迄中元元年封泰山禪祭地於梁陰始以高后一配次年北郊成立則已爲帝之末年矣葢帝亦知先后配郊爲不經故久而後決也位在中壇上西面北上漢舊儀曰祭天祭紫壇幄帷高皇帝祭天居堂下西向紺帷帳紺席鉤命決曰自外至者無主不止自內出者無匹不行天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡用犢六頭漢舊儀曰祭天養牛五歲至三千斤按禮記曰天地之牛角繭栗而此云五歲本志用犢是也日月北斗共用牛一頭四營羣神共用牛四頭凡用牛五頭凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八枚外營四門門用席三十六枚凡用席二百一十六枚皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燔俎實於壇南巳地周禮凡以神位者掌三辰之法以猶鬼神祇之居辨其名物鄭玄曰猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居向孝經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦有以虛危則祭天

闕上象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉集解惠棟曰注凡以神位者位作仕

建武三十年二月羣臣上言即位三十年宜封禪泰山服虔注漢書曰封者增天之高歸功於天張晏云天高不可及於泰山上立封禪而祭之冀近神靈也項威注曰封泰山告太平升中和之氣於天祭土爲封謂負土於泰山爲壇而祭也禮記曰因名山升中於天盧植注曰封泰山告太平升中和之氣於天也東觀書載太尉趙熹上言曰自古帝王每世之隆未嘗不封禪陛下聖德洋溢順天行誅撥亂中興作民父母修復宗廟救萬姓命黎庶賴福海內淸平功成治定羣司禮官咸以爲宜登封告成爲民報德百王所同當仁不讓宜登封岱宗正三雍之禮以明靈契望秩羣神以承天心也集解惠棟曰注每世之隆袁紀云治道之隆

詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編錄莊子曰易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二代其有形兆垠堮勒石凡千八百餘處許愼說文序曰蒼頡之初作書蓋依類象形故謂之文其有形聲相益故謂之字館妹偕雛字者言孳乳而浸多也著於竹帛謂之書書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉集解惠棟曰汙蕭該音一故反說文汙穢也

桓公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復言三月

上幸魯漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灞涇雒佗名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠佗川水先驅投石少府給珪璧不滿百里者不沈過泰山告太守㠯上過故承詔祭山及梁父時虎賁中郎將梁松等議記曰齊將有事泰山先有事配林蓋諸侯之禮也河嶽視公侯王者祭焉宜無即事之漸不祭配林盧植注曰配林小山林麓配泰山者也謂諸侯不郊天泰山巡省所考五嶽之宗故有事將祀之先即其漸天子則否矣泰山廟在博縣十月祀岱宗名曰合凍十二月涸凍正月解凍太守潔齋親自執事作脯廣一尺長五寸既祀訖取泰山君夫人坐前脯三十朐太守拜章縣次驛馬傳送雒陽集解惠棟曰風俗通云配林在泰山西南五六里泰山君夫人漢時皆稱泰山府君黃山曰注廟三十朐說文朐脯挺也朐與挺皆脯名以同物通訓公羊昭二十五年傳何注屈曰朐申曰挺士虞禮鄭注古文脡爲挺曲禮鄭注屈中曰朐是朐爲脯之屈中者作脯廣一尺長五寸故須中屈之

三十二年正月上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗不愼克用何益於承誠善用之姦僞不萌感此文乃詔松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民

報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業河雒讖書赤漢九世當巡封泰山凡三十六事傳奏左帷陛下遂以仲月令辰遵岱嶽之正禮奉圖雒之明文以和靈瑞以爲兆民上曰至泰山乃復議國家德薄災異仍至圖讖蓋如此集解黃山曰光武紀注讖符命之書讖驗也言王者受命之符驗也山案文選思元賦舊注引蒼頡篇讖書河洛書也一切經音義引三蒼讖祕密書也出河洛其言河洛者謂河圖洛書之學七經皆有讖而以河洛爲宗河洛五九六藝四九都凡八十一篇張衡所奏定衡傳載衡疏論圖讖得失最詳言聖人以律曆卜筮九宮爲本皆易之事也鄭元以讖合夢而知當終翟酺因災異推考圖書而知漢四百年將有弱主閉門聽難之爾通其術者自能用之餘皆但就流傳祕文傳會其說而已初孝武帝欲求神僊㠯扶方者言黃帝由封禪而後僊集解黃山曰釋名釋言語扶傅也傅近之也是扶方者謂李少君文成五利公孫卿諸方士其方益衰則傅會封禪著其非誠於是欲封禪封禪不常時人莫知元封元年上㠯方士言作封禪器㠯示羣儒多言不合於古於是罷諸儒不用三月上東上泰山郭璞注山海經曰泰山從山下至頂四十八里二百步乃上石立之泰山顛風俗通曰石高二丈一尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成民以仁四海之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得遂東巡海上求僊人無所見而還四月封

泰山風俗通曰封廣丈二尺高九尺下有玉牒書也恐所施用非是乃祕其事語在漢書

郊祀志東觀書曰上至泰山有司復奏河雒圖記表章赤漢九世尤著明者前後凡三十六事與博士充等議以爲殷統未絕黎庶繼命高宗久勞猶爲中興武王因父受命之列據三代郊天因孔子甚美其功後世謂之聖王漢統中絕王莽盜位一民莫非其臣尺土靡不其有宗廟不祀十有八年陛下無十室之資奮振於匹夫除殘去賊興復祖宗集就天下海內治平夷狄慕義功德盛於高宗武王宜封禪爲百姓祈福請親定刻石紀號文太常奏儀制詔曰許昔小白欲封夷吾難之季氏欲旅仲尼非焉蓋齊諸侯季氏大夫皆無事於泰山今予末小子巡祭封禪德薄而任重一侯則以喜一夫則以懼喜於得承鴻業帝堯善及子孫之餘賞蓋應圖錄當得是當懼於過差執德不弘信道不篤爲議者所誘進後世知吾罪深矣集解惠棟曰注博士充曹充也建武中爲博士定封禪禮見曹襃傳上許梁松等奏乃求元封時封禪故事議封禪所施用

有司奏集解黃山曰張純傳純在朝歷世明習故事中元元年帝東巡岱宗以純視御史大夫從幷上元封舊儀及刻石文是當時奏上封禪所施用郎純主之前漢御史大夫成帝更名大司空光武即位推置大司空凡郊祀之事兼掌埽除樂器建武二十七年去大時純爲司空而傳云視御史大夫者視武帝封禪御史乘屬從行故事也當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石集解黃山曰舊唐禮儀志房元齡等奏封禪儀請方

石三枚以爲再累是再累乃用方石三枚也後文梁松疏言實寄玉牒故石下是此文當作用玉牒書藏方石下奪下字牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽一方寸二分一枚方五寸集解黃山曰說文檢書署也徐云書函之蓋三刻其上繩緘之然後填以泥題書其上而印之也檢檢舊唐禮儀志作簡云玉簡厚二寸長短闊狹一如玉牒其印齒隨璽大小仍纏以金繩五周石簡刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥印以受命璽案檢封之說其別有三地官司市鄭注璽節印章如今斗檢封賈疏漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書是以斗形方匣貯書上加封封檢也公孫瓚傳言袁紹每有所下輒皁囊封檢文稱詔書是以囊貯文書縹封囊口亦謂之檢李注今謂之排說文排擠也擠合囊口而封之也二者但可用之文書玉牒之檢則爲單簡覆牒而封之是檢卽蓋矣其石檢又加蓋者玉檢幷牒封置石下石覆其上自不外露石檢以封方石不加蓋則封不固也刻三處深四寸方五寸者亦專就石檢言卽印齒也玉璽一方寸二分以封玉檢一枚方五寸以封石檢故石檢須刻方五寸段玉裁說封禪之檢據文書之檢爲一塙也又以斗檢封爲用斗鎔蠟以封謬誤方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在

圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書上以用石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢集解黃山曰石空檢爲三事空讀爲孔唐書禮樂志石䃭刻方其中以容玉匱卽孔是已更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴范寗曰巡狩者巡行諸侯所守二月直卯故以東巡狩也祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義集解惠棟曰命下徐堅引司馬書有受字受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣石工宜取完青石無必五色集解通鑑胡注舊用石盞各依方色時以印工不能刻玉牒欲用丹漆書之會求得能刻玉者遂書書祕刻方石中命容玉牒二月上至奉高應劭漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八日發雒陽宮

二月九日到魯遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道十日魯
遣宗室諸劉及孔氏瑕丘丁氏上壽受賜[illegible]
[illegible]皆詣孔氏宅賜酒肉十一日發十
二日宿奉高是日遣虎賁郎將先上山三案行還益治道徙千人
十五日始齋國家居太守府舍諸王居府中諸侯在縣庭中齋諸
卿校尉將軍大夫黃門郎百官及宋公衛公褒成侯東方諸侯雒
中小侯齋城外汶水上太尉太常齋山虞馬第伯自云某等七十
人先之山虞觀祭山壇及故明堂宮郎官等郊肆處入其幕府觀
治石石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時
用五車不能上也因置山下爲屋號五車石四維距石長丈二廣
二尺厚尺半所四枚檢石長三[illegible]尺廣六寸狀如封篋長檢十
枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字
紀功德是朝上山騎行往往道峻峭不騎步牽馬乍步乍騎且相
半至中觀留馬去平地二十里南向極望無不覩仰望天關如從
谷底仰觀抗峰其爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道徑
遙望其人端如行朽兀或爲白石或雪久之白者移過樹乃知是
人也殊不可上四布僵臥石上有頃復蘇亦賴齎酒脯處處有泉
水目輒爲之明復勉強相將行到天關自以已至也問道中人言
向十餘里其道旁山脅大者廣八九尺狹者五六尺仰視巖石松
樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之
下仰視天門窔遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰
環道往往有絙索可得而登也兩從者扶挾前人相牽後人見前
人履底前人見後人頂如畫重累人矣所謂磨胸捏石捫天之難
也[illegible]初上此道行十餘步一休稍疲咽脣焦五六步一休牒

蹀據頓地不避溼闇前有燥地目視而兩腳不隨早食上晡後到天門郭使者得銅物銅物形狀如鍾又方柄有孔莫能識下疑有脫字疑封禪具也得之者汝南召陵人姓楊名通東上一里餘得木甲木甲者武帝時神也東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛人不得從上從東陛上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲先上跪拜置梨棗錢于道以求福即此也東山名曰日觀日觀者雞一鳴時見日始欲出長三丈所秦觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見齊西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜山南脅神泉飲之極清美利人日入下去行數環日暮時頗雨不見其道一人居其前先知蹈有人乃舉足隨之比至天門下夜人定矣羣解惠棟曰注郭使者即堅伯也又孔穎達云漢魏稱人主或言國家或言朝廷古今同也黃山曰太康地記奉高者以事東嶽帝王禪代之處也故明堂在縣南四里漢武立太壇于東山以登天下示增高注宋公孔安也衞公姬常也褒成侯孔志也東方諸侯東海王彊北海王興[illegible][illegible][illegible]䌸青齊王石也雒中小侯鄉侯亭侯之屬太尉趙憙太常桓榮也分見范書各紀傳又壇上石二枚圓九尺距石長丈二檢石四枚廣六寸均與志文異

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴風俗通曰岱者胎也宗者長也萬物之始

陰陽之交觸石膚寸而合不崇朝而徧
雨天下惟泰山平故爲五嶽之長耳
望秩於山川
孔安國書注
曰九州名山
大川五嶽四瀆之屬皆一時望祭之安國又曰喩以尊卑祭之也
五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者卿大夫伯子男舘秫䅵上
孔安國曰羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之矣集罷
班于羣神
黃山曰班于羣神書堯典班作徧史記引作辯徐廣音
班揚雄太常箴三輔黃圖皆作班與志合徐廣晉人黃圖六朝人
撰猶及見今文蓋據今文有作班者也史記作辯而廣以班讀之
者江聲云辯辨同字士虞記鄭注班或爲辨山案辯之卽辨易象
傳繫傳皆然辨之卽班前書王莽傳辨社諸侯亦其一證惟近儒
以辯無直通班之證而班氏郊祀志引書亦作徧于羣神則意古
今文同史記之辯仍當讀徧然古書亦止辯可通徧辯不能直通
徧也徐讀辯爲班
則辯直辨之誤耳
遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進高密侯
禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二
咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四
七之際火爲主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠
合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用
之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常

漢大興之道在九世之王封于泰山刻石著紀禪于梁父退省考五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉予曰九世之帝方明聖持衡拒九州平天下子集解先謙曰官本子作予考證云予本或作子雒書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽㠯舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂㠯篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革橫行延及荊州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇天睠顧皇帝㠯匹庶受命中興年二十八載興兵起是㠯中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通

人跡所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺（集解黃山曰光武紀是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域書在中元元年十一月晦後蓋據其落成追書之經始當已在二月前故刻石文及之也）設庠序同律度量衡（孔安國書注曰同音律也度丈尺量斗斛衡斤兩也）修五禮（孔安國曰公侯伯子男朝聘之禮范甯曰吉凶軍賓嘉也）五玉（范甯曰五等諸侯之瑞珪璧也）三帛（孔安國曰諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃范甯曰玄纁黃三孤所執）二牲（范甯曰羔雁也卿執羔大夫執雁）一死（雉也士所執）贄（范甯曰總謂上所執之以爲贄者也）吏各修職復于舊典在位三十有二年年六十二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聽允明恕皇帝唯慎河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪于梁陰（集解通鑑胡注謂梁父之陰錢大昕曰梁陰郎梁父也先謙曰胡說是）以承靈瑞以爲兆民永茲一宇垂于後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉福永永無極秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年已前文書散亡舊典不具不能明經文以章句細微相況八十一卷（集解惠棟曰張衡集上事曰河洛五九六蓺四九共八十

一篇明者爲驗又其十卷皆不昭晰子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮後有聖人正失誤刻石記封禪儀曰車駕十九日之山虞國家居亭百官布野比日山上雲氣成宮闕百官竝見之二十一日夕牲時白氣廣一丈東南極望致濃厚時天清和無雲瑞命篇岱嶽之瑞以日爲應也集解惠棟曰注野作列比作此從封禪儀校正瑞命篇逸禮瑞命篇也二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從用樂如南郊封禪儀曰晨祭也日高二丈所燔燎燔燎壇正北也集解官本二作三諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也封禪儀曰百官各以次上郡儲輦三百爲貴臣諸公王侯卿大夫百官皆步上少用輦輦者干寶周禮注曰封轝曰輦集解惠棟曰高誘呂覽注曰人引車曰輦事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時御輦升山封禪儀曰國家御首輦人輓升山至中觀休須臾復上日中後到山上更衣封禪儀曰須臾羣臣畢就位集解通鑑胡注易服乃卽事也早晡時卽位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇封禪儀曰國家

臺上北面虎賁陛戟臺下尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常
命人發壇上石封禪儀曰騎二千餘人發壇上方石集解惠棟曰持禮三十人發壇上石礎蓋尚書令北向跪藏
玉牒畢持禮覆石礎尚書令封上十石檢亦纏以金繩泥以金泥雜用四方土色各依其色案持禮印治禮郎又曰壇上置石礎再
累皆方五尺厚一尺置壇中刻礎上施十枚石檢東西各二檢南北各二檢上有石蓋若今之攏子攏子先謙曰注二千官本作三
千尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金
爲繩以石三檢東方西方各三檢檢中石泥及壇土色赤白黑各依如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬
歲封禪儀曰稱萬歲音動山谷有氣屬天遙望不見山巔山巔人在氣中不知也命人立所刻石碑乃復
道下封禪儀曰封畢有頃詔百官以次下國家隨後數百人維持行相逢推百官連延二十餘里道多迫小深谿高岸數百丈
步從衢衢邪上起近炬火止亦駱驛步從觸擊大石石聲正讙但離石見相應和者館穌見腸不能已口不能默夜半後到百官明
日乃訖其中老者氣劣不能行臥巖石下明日早太醫令復遵問起居國家云昨上下山欲行迫前欲休則後人所蹈道峻危險恐
不能度國家不勞百官以下露臥木飲無一人蹉跌無一人疾病豈非天邪泰山率多暴雨如今上直下柴祭封登清晏溫和明日
上壽賜百官省事事畢發暮宿奉高三十里明日發至梁甫九十里夕牲集解通鑑胡注謂復故道而下山也二十五日

甲午禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故事服虔曰禪廣土地項威曰除地爲墠後改墠曰禪神之矣封禪儀曰功效如彼天應如此羣臣上壽國家不聽集解黄山曰元始五年莽議北郊配后本與封禪無涉盜國後屢議巡狩亦未實行是以高后配饗梁陰實當時無識諸臣以意爲之耳光武誤聽唐高宗遵而行之以太穆皇后文德皇后同配禪祭武后遂謂祀先后不當外命宰臣抗表率六宮親禪未嘗非光武啟之也四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻槀以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特告至高廟虞典曰歸格于藝祖用特太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下袁宏曰夫天地者萬物之官府山川者雲雨之丘墟萬物生遂則官府之功大雲雨施潤則丘墟之德厚故化洽天下則功配於天地澤流一國則德合於山川是以王者經略必以天地爲本諸侯述職必以山川爲主凖而象之取其陶育禮而告之歸其宗本書曰東巡狩至於岱宗柴傳曰郊祀后稷以祈農事夫巡狩觀化之常事祈農撫民之定業猶潔誠殷薦以告昊天況創制改物人神易聽者乎夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其

所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一有其道至高故自黃帝堯舜至三代各一得封禪未有中修其禮者也雖繼藏之君驥離紅儱餾時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物者也夫神道貞一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然封禪之禮簡易可也若夫金函玉牒非天地之性也集盤黃山日前世封禪有得封不得封之別故金匱告廟既得封而後刻玉紀之不敢誣其先猶昭鄭重也自唐以下易藁稭以文錦去匏瓦而尊罍疊事增華帝封后禪金匱玉策皆預爲之矣

祭祀志上第七 終

續漢志集解第七校補

祭祀志上爲壇於鄗之陽集解黃山曰至已非漢舊可知柳從辰曰本紀作鄗南此作鄗陽鄗卽南也劉注作西疑仍是南字之譌耳一統志漢高邑故城在今柏鄉縣北二十一里千秋亭五成陌在今柏鄉縣北十四里去舊縣七里據此則壇明在漢舊縣南七里矣云西誤也又志沿革表漢之高邑相沿至後魏皆治舊城北齊天保六年廢又徙天保七年廢房子縣移高邑縣於房子東北今柏鄉縣在其東通典亦謂光武卽位壇在柏鄉則在高邑不得謂西矣梁時高邑已在徙治之後劉注言七里自仍就漢舊縣言也

采用元始中郊社故事

注渟汙皐澤官本注汙作汙是案荀子汙池淵沼川澤謹其時禁注汙渟水之處

其五零壇去茅

營官本注去作土非案零與靈同卽神靈壇也去譌土字殘

道之外徑十九步案之字衍各本皆未正

凡千五百一十四神柳從辰曰御覽五百二十七郊邱引漢制天地以下羣臣所祭凡一千五百四十新益爲萬五千四十孫星衍采入所輯漢舊儀補遺自注云新上疑脫亡字蓋自漢武求仙徧增郊祀新莽事鬼傳會寖多光武中興雖采元始中故事而所定止於千五百一十四神視前世又損其三十六則莽之所增必盡革矣

語在林傳注無有愚智官本注作民無愚智與林傳注引同

民奉種祀至九載乃殛

案此謂鯀殛禹興夏仍郊鯀以禹治水爲修鯀之功實王業所由基且親近民易知也注文有脫誤故其說不明

位在中壇上西面北上注漢舊儀曰祭天祭紫壇幄帷高皇帝祭天居壇下西向紺帷帳紺席 柳從辰曰注高皇帝祭天官本同此誤文也孫輯本漢舊儀祭作配同御覽五百二十六書鈔九十初學記十三類聚三十八同至孫謂此志注亦同則未知就全文言抑所見續志本有作配天者獨不誤也今案柳說是也馬氏通考卷六十九引漢舊儀文甚長亦作高皇帝配天又祭天馬氏無下祭字紺帷帳紺席無紺帷帳三字此或馬氏嫌原文之累消去耳馬附論云衛敬仲撰漢舊儀頗有正史所未見者然西漢未嘗舉高祖配天之祀惟武帝作汶上明堂祠泰一五帝於明堂上坐合高皇帝祠坐對之臚號而三歲郊見於雍時甘泉則未嘗有配天之祖也今此謂高帝配天而又言居堂下則未有配神作主而坐堂下者也其義難曉姑錄以廣異聞馬此論至明並足證志注作高皇帝祭天之誤故約載之

上至奉高注四枚檢石長三尺 案通考亦作三尺官本注作五尺非 不騎步牽馬 案通考不作下是 汝南召陵人 陵原譌陸據錢校正官本注不誤 百官爲先上 柳從辰曰五字官本同孫輯本謂續志補注無先字不知孫所據何本也案通考引亦有先字

班于羣神注古之聖賢古原譌台據錢校改官本注不誤

乾乾日昊柳從辰曰昊即昦但字形稍異耳凡閣本前之作昦者皆當以此字爲正案毛本前昦作昦已備論其失今得柳說可以祛惑矣

二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下注日高二丈所燔燎燔燎煙正北也柳從辰曰孫輯本漢官儀引此作二丈所與閣本同燔燎二字不重正北也與閣本同書鈔九十一引此作三丈所與官本同燔燎二字亦不重正北也作鄉今案二三易譌無從確定本注燔燎二字當係誤重正北也當作正北向祀天本北面北或作上者疑即北字半體之譌

皆助祭位事也注百官各㠯次上柳從辰曰書鈔引此下有國家時御輦人挽升車也二句詳文義與下郡儲輦三百正相接

尚書令㠯五寸印封石檢注以石三檢案通考注三作爲是

羣臣稱萬歲注有氣屬天柳從辰曰孫輯本漢官儀引此氣上有青字書鈔引此又作白字

復博奉高嬴柳從辰曰光武紀作復嬴博梁父奉高是也此脫梁父袁紀亦有梁父而無博又異今案前書武紀元封

元年登封泰山至於梁父然後升禫肅然其年十月改元行所巡至博奉高蛇邱歷城梁父民逋賦皆除四縣無出今年算顏注自博至梁父凡五縣今云四縣無出算者奉高一縣素以供神非算限也然武紀及郊祀志獨給祠復無所與者止山下戶三百則餘戶也似未全復也光武復奉高與嬴博梁父同武帝所置三百戶未必已廢也是則武紀所謂四縣仍難確定疑歷城不屬泰山復不及耳後漢蛇邱亦不屬泰山故不數似非數至博則泰山廟岱山皆郎在其縣內袁紀不數似非

太尉奉匱目告高廟藏于廟室西壁石室高主石之下注故藉用白茅藉原作籍已正官本注不誤柳從辰曰袁紀作藉今案藉籍古雖通作然易藉用白茅茅固草也自以从艸爲正

祭祀志中第八

北郊 明堂 辟雍 靈臺 迎氣 增祀 六宗 老子

梁 剡令劉昭注補

王先謙集解

是年初營北郊明堂周禮考工記曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭玄曰明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相政周堂高九尺殿三尺則夏一尺矣相參之數也孝經援神契曰明堂上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽晏子春秋曰明宮之制棺鉥題下之溫瀅不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨蒿柱土階三等以見儉節也前志武帝欲治明堂奉高旁未明其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖圖中有一殿四面無璧以茅蓋通水水圜宮垣爲復道上有樓從西南入名曰崑崙以拜禮上帝於是作明堂汶水上如帶圖新論曰天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風東京賦曰復廟重屋八達九房薛綜注曰八達謂室有八窗也堂後有九室所以異於周制也王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣曰古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也罷解惠棟曰水經注云穀水又逕明堂北中元元年立尋其基構上圓下方九室重隅十二堂蔡邕月令章句因之故引于其下爲辟雍也注相參之數案漢司徒馬宮

議日夏后氏世室室顯于堂故命以室殷人重屋屋顯于堂故命
以屋周人明堂堂大于夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四
十四尺周人明堂以為兩序間大夏后氏七十
二尺如宮言則周明堂大于夏室與鄭異義

辟雍

白虎通日辟
雍所以行禮
樂宣德化也辟者象璧圓以法天也雍者雍之以水象教化流行
也辟之為言積也積天下之道德雍之為言壅也壅天下之儀則
故謂辟雍也王制日天子辟雍諸侯泮宮外圓者欲使
觀者平均也又欲言外圓內方明德當圓行當方也

靈臺未用事

禮含文嘉日禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星
度之驗微六氣之瑞館卦應神明之變化視因館眛氣之所驗
為萬物獲福於無方之原招太極之清泉以與稼穡之根倉麋實
知禮節衣食足知榮辱天子得靈臺之則五車三桂明制可行不
失其常水泉川流無滯寒暴暑之災陸澤山陵禾盡豐穯故東京
賦日左制辟雍右立靈臺辥綜注日於之班教日明堂館[illegible]大
合樂射饗者辟雍司曆記候節氣者日靈臺蔡邕明堂論日明堂
者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也夏后氏日世室殷人
日重屋周人日明堂東日青陽南日明堂西日總章北日玄堂中
日太室易日離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中
焉皆日太廟謹承天隨時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之
勞起尊老敬長之義顯敎幼誨稚之學朝諸侯選造士於其中以
制度生者乘其能而至死者論其功而祭故為大教之宮而四學
具焉官司備焉譬如北辰居其所而眾星拱之萬象翼之教之所
由生專[illegible]受作之所自來明一統也故言明堂事之大

義之深也取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇矣則曰太室〔館本缺字彙〕取其堂〔館堂館二本許〕則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也春秋因魯取宋之姦賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋納于太廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以照臨百官百官於是戒懼而不敢易紀律所以大明教也以周清廟論曰〔館本之〕日魯太廟皆明堂也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓日王齊禘於清廟明堂也孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公為有勳勞於天下〔館本下有大字〕命魯公世世禘祀周公於太廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異魯於天下〔館本下有字也〕取周清廟之歌歌於魯太廟明堂魯之廟猶周清廟也〔館鄙之室〕〔驪騶太廟字下館衍本室辟字說之下〕皆所以昭文王周公之德以示子孫者也易傳太初篇曰太子旦入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子〔館本〕〔闕門行栟反〕日側出西闈視五國之事日闈出北闈視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周之官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝

守王闕然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子
與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲四學焉文王世子篇曰
凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖
焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老位焉踊躰之騁侍請
旟鼓學皷紋於二養十老齒學東春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序凡祭
與養老乞言合語之禮皆小學正詔之於東序又曰大司成論說
在東序然則詔學皆在東序東序東之堂也學者詔焉故稱太學
仲夏之月令祀百辟鄉士之有德於民者禮記太學志曰禮士大
夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰
祀先賢於西學所以教諸侯之德也卽所以顯行國禮之處也太
學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內月令記曰明堂者所以明
天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水還
四周言王者動作發天地德廣及四海方此水也名曰辟雍館獻
記隸上德隨下旧旃壇杭二室十以辞王制曰天子出征執有罪反舍奠於
學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘于京太室詩魯頌云矯矯
虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雍之中明堂太室也與諸侯泮
宮俱獻馘焉卽王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以
教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通於神明光於四海無所不通
詩云自西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者
則曰太學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明
堂太室辟雍太學事通合之義也廱妹弘尉其制度數各有所法
堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二百一十六尺乾之策也
太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且棺𣏌題
圖蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以

應長三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設
而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二
十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈亦應三統四鄉五色
者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王
者之大禮也集解官本考證曰注取其尊崇則曰太室取其向明
則曰明堂監本崇字下衍矣字向明二字謨作堂字俱依宋本改
又以周清廟論之又案貺監閣本本有貺之是論下衍日字又明魯之太廟猶
周清廟也明下衍堂字之下脫太字俱依宋本改又圖蓋方載六
九之道也六九何焯校本改九六惠棟曰張衡集舊注云德賜殿
東有辟雍西有靈臺於其上須教令者日明堂大合樂鄉射者曰
辟雍司曆紀候節氣者日靈臺黃山日元始莽議夏至分祭北郊
光武紀起北郊兆域書在中元元年十一月晦後就使落成郊時
過矣志未用事當爲未及用事奪及字注蔡邕論明堂太室辟雍
太學異名同事袁準正論陳氏禮書皆極誣之攷兩漢言明堂者
前則申公之制未行惟存公玉帶一圖後則班固白虎通鄭元禮
注及邕諸說是也武帝時古文未行本不能詳其制遂教然就公
玉帶之說起明堂於汝上黃圖乃載長安西南七里別有武帝明
堂諸應劭注武帝立明堂王莽修飾令大令漢書實無應劭此注
惟禮樂志載成帝時丞相大司空奏請立辟雍案行長安城南營
表未作蓋莽立明堂辟雍卽因其舊址黃圖傳會言之耳莽建郊
宮仍仿甘泉有竹宮諸制今明堂中亦另有通天屋高入十一尺
是卽仿公玉帶昆侖之類皆莽所定也莽傳奏起明堂辟雍靈臺
連文光武紀及此志亦連言無別卽異名同事之證居攝元年正
月行大射禮于明堂養三老五更始建國元年又言祫祭于明堂

太廟澤宮君射卽辟雍也東膠養老卽大學也合祭太廟卽太室也皆以明堂言之明莽制本合四者爲一明帝紀永平二年祀光武于明堂禮畢登靈臺三月臨辟雍行大射禮九月踐辟雍事三老五更是後漢明堂仍沿莽制白虎通講論五經同異別原師說三禮鄭注專主合經邕則少游長安所論皆取合當時之制故與班鄭各殊焉且邕論所引書今多不見檀弓樂記今亦無邕所引之文後儒但據見存之書推測古制以難邕安知不轉誤也

還呂太后於園集解通鑑胡注以呂太后幾危劉氏也

上薄太后尊號曰高皇后當配地郊高廟語在光武紀袁宏紀曰夫越人而臧否者非僭於彼也親賊而加譽者非優於此也處情之地殊故公私之心異也聖人知其如此故明彼此之理開公私之途則隱諱之義著而親尊之道長矣古之人以爲先君之體猶今君之體推近以知遠則先後義鈞也而況彰其大惡以爲貶黜者乎

北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛張瑠館本作記云城北六里袁山松書曰行夏之時殷祭之日犧牲尚黑耳

三十三年正月辛未郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始中故事中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內四陛醊及中外營門

封神如南郊地祇高后用犢各一頭五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭羣神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北集解先謙曰官本連下文

明帝卽位永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故鄭玄曰上帝者天之別名神無二主故異其處避后稷也五帝坐位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武帝位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊卒事遂升靈臺以望雲物杜預注傳曰雲物氣色災變也素察妖祥逆爲之備迎時氣集解惠棟曰禮器曰饗帝於郊鄭元云今漢亦四時迎氣其禮則簡先謙曰此應提行官本不誤五郊之兆自永平中以禮讖集解惠棟曰禮緯含文嘉曰南郊北郊東郊西郊中郊兆正謀也注云東郊去都城八里南郊九里西郊七里北郊六里中郊西南去城五里兆者作兆域也謀者齋戒謀慮其事也及月令有五郊迎氣服色因采元始中故事集解黃山曰前書十二紀無五郊迎氣之事郊祀志載莽議羣望雖及五郊有祀無迎惟莽傳居攝元年迎春於東郊始創爲之則固非元始中所有也以讖斷郊光武屢與桓譚鄭興言之

朝帝竟實行之矣兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春于東郊祭青帝句芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒已下縑各有差立夏之日迎夏于南郊祭赤帝祝融月令章句曰去邑七里因火數也集解李賢曰本亦作南郊七里按下祭黃帝后土注云南郊五里互見之文也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈于中兆集解黃山曰張衡傳李注黃靈黃帝神也案前書郊祀志王莽議郊祀稱天神曰皇天上帝而易五帝之名為黃靈青靈赤靈白靈黑靈蓋欲以別於天神此志復四帝之稱獨黃靈不復者嫌與軒轅同稱也莽自謂虞帝之後以黃帝配天不與太皞炎帝少皞顓頊同列則同名之避亦為莽盜國後之變制後漢因而未改耳祭黃帝后土月令章句曰去邑五里因土數也集解先謙曰去邑五里官本作南郊五里據上李說為互見之文官本是也黃山曰中兆若但云去邑五里不辨何方故必言南郊推五郊四言其方則南郊注亦必原作南郊七里言七里已含有去邑之義此皆承上東郊注東郊去邑八里為文無待互文見義車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞魏氏繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘兼以育命祀

方澤立秋之日迎秋于西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓集解錢大昕曰明帝紀注引此文云歌白藏以上下文青陽朱明玄冥例之則白藏爲是黃山曰青陽朱明西顥玄冥本武帝所造郊祀樂歌全載前書禮樂志王念孫云呂覽有始篇西方曰顥天高注金色白故曰顥天說文顥白貌楚詞天白顥顥故曰西顥明顥卽是白此文字作皓从白其義尤顯是乃前漢原名也御覽引蔡邕月令章句迎春歌青陽迎夏歌朱明迎秋歌白藏迎冬歌玄英則後漢秋冬二歌已爲白藏玄英此本爾雅春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英易名也續漢書當本作白藏作玄英明帝紀李注所引乃續漢志本文非此文玄冥正玄英之誤劉昭注補未攷邕說遂並依班志用原名耳五郊迎氣前漢所無王莽始據月令創之莽傳載莽徵天下有爾雅鍾律月令通知其意者皆詣公車是援爾雅易名亦必由莽惟武帝樂歌本別有帝臨一篇祀中央黃帝此仍歌朱明者蓋莽自謂以土德代漢特虛其位猶秦雍四時不立黑時何焯謂秦自以水德當其一是也明帝不詧一切仍之斯爲失矣錢氏殆偶有不照乎八佾舞育命之舞使謂者曰一特牲先祭先虞于壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉語在禮儀志立冬之日迎冬于北郊祭黑帝玄冥月令章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復

用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鼗此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也集解惠棟曰注堂階三等尚書大傳作八等堂階二等尚書大傳作七等樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也皆見尚書大傳五行篇

章帝卽位元和二年正月詔曰集解錢大昕曰章帝紀作二月山川百神應祀者未盡其議增修羣祀宜享祀者東觀書詔曰經稱秩元祀咸秩無文祭法功施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之以日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典傳曰聖王先成民而後致力於神又曰山川之神則水旱癘館厲疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之孝文十二年令曰比年五穀不登欲有以增諸神之祀王制曰山川神祇有不舉者爲不敬今恐山川百神應典祀者尚未盡秩其

議增修羣祀宜享祀者以祈豐年以致嘉福以蕃兆民詩不云乎懷柔百神及河喬嶽有年報功不私幸望豈嫌同辭其義一焉二月上東巡狩將至泰山道使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺上至泰山修光武山南壇兆辛未柴祭天地羣神如故事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂祀癸酉更告祠高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢卒事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子漢晉春秋曰闕里者仲尼之故宅也在魯城中帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐東觀書曰祠禮畢命儒者論難四月還京都庚申告至祠高廟世祖各一特牛又爲靈臺十二門作詩各以其月祀而奏之和帝無所增改

安帝卽位元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是三月庚辰初更立六宗祀於雒陽西北戌

亥之地集解洪亮吉曰案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲月日時星辰六宗當卽此六物以古證古較諸家稍直捷也

禮比太社也月令孟冬祈于天宗盧植注曰天宗六宗之神李氏家書曰司空李郃侍祠南郊不見六宗祠奏曰案尙書肆類于上帝禋于六宗六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六合之中助陰陽化成萬物漢初甘泉汾陰天地亦禋六宗孝成之時匡衡奏立南北郊祀復祀六宗及王莽謂六宗易六子也建武都雒陽制祀不道祭六宗由是廢不血食今宜復舊制度制曰下公卿議五官將行弘等三十一人議可祭大鴻臚龐雄等二十四人議不可當祭上從郃議由是遂祭六宗六宗之議自伏生及禘秋就下後代各有不同今竝抄集以證其論云虞書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川伏生馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋于六宗此之謂也歐陽和伯夏侯建曰六宗上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之澗助陰陽變化皆也孔安國曰精意以享謂之禋宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢于太昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭木早也禋于六宗此之謂也孔叢曰宰我問六宗于夫子夫子答如安國之說臣昭以此解若果是夫子所說則後儒無復紛然文秉案劉故曰六宗謂水火雷風山澤也賈逵曰六宗謂日宗月宗星宗岱宗海宗河宗也鄭玄曰六宗星辰司中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也晉武帝初司馬紹統表駁之曰臣以爲帝在于類則輕者非天山川屬望則海岱非宗宗猶包山則望何秩焉

伏與歆遂失其義也六合之間非制典所及六宗之數非一位之名陰陽之說又非義也幷五緯以爲一分文昌以爲二箕畢既屬於辰風師雨師復特爲位玄之失也安國案祭法爲宗而除其天地于上遺其四方于下取其中以爲六宗四時寒暑日月衆星幷水旱所宗者八非但六也傳曰山川之神則水旱厲疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之又曰龍見而雩如此禜者祀日月星辰山川之名雩者周人四月祭天求雨之稱也雪霜之災非夫禜之所禳雩祭之禮非正月之所祈周人之後說有虞之典故於學者未盡喻也且類于上帝即禱天也望于山川禜所及也案周禮云昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師社稷五祀五嶽山林川澤四方百物又曰兆五帝於四郊四類四望亦如之無六宗之兆祭法云祭天祭地祭時祭寒暑曰月星祭水旱祭四方及山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆是有天下者祭百神非此族也不在祀典復無六宗之文明六宗所禋即祭法之所及周禮之所祀即虞書之所宗不宜特復立六宗之祀也春官大宗伯之職掌玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄纁館赫禮北方天宗日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗者四時五帝之屬也如此則羣神咸秩而無廢百禮徧修而不瀆於理爲通幽州秀才張髦又上疏曰禮于六宗祀館赫祖考所尊者六也何以考之周禮及禮記王制天子將出類于上帝宜於社造於禰巡狩四方覲諸侯歸格於[illegible]射[illegible][illegible]本祖禰用特堯典亦曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神輯瑞于羣后肆覲東后叶時月正日同律度量衡巡狩一歲以周

爾乃歸格于藝祖用特臣以侑書與禮王制同事一義祧數相合
禮于六宗正謂祀祖考宗廟也文祖之廟六宗即三昭三穆也若
如十家之說既各異義上下違背且沒乎祖之禮考之禮考之祀
典尊卑失序若但類于上帝不禮祖禰而行去時不告歸何以格
以此推之較然可知也禮記曰夫政必本於天殺以降命命降於
社之謂殺地降於祖廟之謂仁義降於山川之謂興作降於五祀
之謂制度又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利
也祭祖於廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也
又曰禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於
祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉故自郊社祖廟五祀
義之修而禮之藏也凡此皆孔子所以祖述堯舜紀三代之敘著
在祀典首尾相證皆先天地次祖宗而後山川羣神耳故禮祭法
日七代之所更變者禘郊宗祖明舜受終文祖之廟察璇璣考七
政審已天命之定遂上郊廟當義合堯典則周公其人也郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職
來祭脊也居其位攝其事郊天地從望神之禮巡狩天下而遺其
祖宗恐非有虞之志也五嶽視三公四瀆視諸侯皆以案先備之
說而以水旱風雨先五嶽四瀆從祖考而炎上帝錯於肆類而亂
祀典臣以十一家皆非也太學博士吳商以爲禋之言煙也三祭
皆積柴而實牲體焉以升煙而報陽非祭宗廟之名也郊所以不
從諸儒之說者將欲據周禮禋祀皆天神也日月星辰司中司命
風師雨師凡八而日月并從郊故其餘爲六宗也以書禋于六宗
與周禮事相符故據以爲說也且文昌雖有大體而星名異其日
不同故隨事祭之而言文昌七星不得偏祭其第四第五此爲周

禮復不知文昌之體而又安引爲司中司命箕畢二星既不係於辰且同是隨事而祭之例又無嫌於所係者范甯注虞書曰考觀衆議各有說難鄭氏證據最詳是以附之案六宗衆議未知孰是虞喜別論云地有五色太社象之總五爲一則成六六爲地數推案經句闕無地祭則祭地臣昭曰六宗紛紜衆釋互起竟無全通亦雜僞館鯀折歷辨碩儒終未蜓正康成見宗是多附焉盡各爾志宣尼所許顯其一說亦何傷乎竊以爲祭祀之敬莫大天地虞典首載彌久彌盛此宜學者各盡所求臣昭謂虞喜以祭地近得其寶而分彼五色合爲六舫珐鉛下又不通禮更成疑昧尋虞書所稱肆類于上帝是祭天天不言天而曰上帝帝是天神之極舉帝則天神斯盡日月星辰從可知也禮于六宗是實祭地地不言地而曰六宗宗是地數之中舉中是以該數社稷等祀從可知也天稱神上地表數中仰觀俯察所以爲異宗者崇尊之稱斯亦盡敬之謂也禮也者埋祭之言也實瘞埋之異稱非周禮之祭也夫置字涉神必以今之示今之示即古之神所以社稷諸字莫不以神爲體虞書不同祀名斯隔周禮改煙音形兩異虞書改士正元祭義此焉非疑以爲可了豈六置宗更爲傍祭乎風俗通曰周禮以爲標燎祀司中司命文昌上六星也標者積薪燔柴也今民猶祠司命耳刻木長尺二寸爲人像行者署館鯀 署篋中居者別作小居齊地大尊重之汝南諸郡亦多有者皆祠以豬率以春秋之月集解惠士奇曰禮煙同音劉昭以爲音形兩異蕊小學亡而俗師失其讀矣惠棟曰注行宏後爲任城王相見光武十王傳厖雄字宣孟巴郡宕渠人

延光三年上東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元

和三年故事順帝即位修奉常祀

桓帝即位十八年好神仙事延熹八年初使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍集解惠棟曰東觀紀曰立黃老祠北宮濯龍中文罽爲壇飾淳金釦器集解惠棟曰胡氏云釦去厚反說文金飾器也設華蓋之坐用郊天樂也集解惠棟曰東觀紀云祠用三牲太官設珍饌作倡樂以求福祥黃山曰前書王莽傳或言黃帝時建華蓋以登仙莽乃造華蓋九重高八丈一尺金瑵羽葆崔豹古今注黃帝與蚩尤戰于涿鹿有五色雲氣金枝玉葉止于帝上因而作華蓋也器物總論華蓋張帛爲之有顏題黃屋天子蓋也案黃屋即羽葆幢顏題另以翠羽爲之飾於蓋前以爲標識以黃繒爲蓋故言屋上林賦郭注華葆也於神坐建之故曰華蓋坐

祭祀志中第八終

續漢志集解第八校補

祭祀志中靈臺未用事注於之班教曰明堂案文選辯注之字皆其上二字與官本注之作上者又異取其堂則曰明堂案官本注作取其向明當必有據但通考引此仍同毛本皆小學

正詔之於東序學當作樂官本注不誤薦俘馘于京太室薦原誤爲已正官本注不誤

三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也柳從辰曰九牖當作八牖乃合乘數案柳說是東漢明堂九室一室有四戶八牖又云九室室四戶戶二牖通考屢言之矣九牖明誤

謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是案六宗之說雖紛紜錯出自今論之要以尚書歐陽家說爲得其近蓋六宗猶云六合天體本包上下四方上帝者其中宰六宗者其分司皆謂天神亦合禋爲祀然曰爲上下四方之宗是也又曰在天地四方之中而以爲上不及天天下不及地傍不及四方是謂六合所宗非宗有六其說抑非夫天本無所謂上下四方自人定之耳亦但可言上下而不可言天地疑今文尚書自有所受故明於天體而歐陽氏師說相承不免因附益反失其眞也

禮比太社也注舉中是以該數官本注是作足

文𠟧爲壇飾案范書正文𠟧皆省作罽毛本官本並同此又皆不省者蓋志原本如此合刻仍各存其眞也凡志與范書字同形異者皆放此

梁　剡　令劉　昭注補

王先謙集解

光武帝建武二年正月立高廟於雒陽漢舊儀曰故孝武廟古今注曰於雒陽校官立之四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝四時春㠯正月夏㠯四月秋㠯七月冬㠯十月及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南頓君㠯上至舂陵節侯時寇賊未夷方務征伐祀儀未設至十九年盜賊討除戎事差息於是五官中郎將張純集解惠棟曰案本傳純時爲虎賁中郎將也與太僕朱浮奏議禮爲人子事大宗降其私親禮之設施不授之與自得之異意集解黃山曰張純傳純謂光武之興雖實同創革而名爲中興宜奉先帝恭承祭祀此言祖宗雖不親授之要與高祖自得之異當法宣帝也當除今親廟四孝宣皇帝㠯孫後祖爲父立廟於奉明曰皇考廟獨羣臣侍祠願

下有司議先帝四廟當代親廟者及皇考廟事下公卿博士議郎大司徒涉等議集解惠棟曰戴涉也宜奉所代立平帝哀帝成帝元帝廟代今親廟集解黃山曰此以代立爲說謂光武繼元成哀平而立宜以四帝代四親廟與范書紀傳異光武紀建武十九年春正月庚子追尊孝宣皇帝曰中宗始祠昭帝元帝於太廟成帝哀帝平帝於長安李注漢官儀云光武第雖十二於父子之次於成帝爲兄弟於哀帝爲諸父於平帝爲祖父皆不可爲之後上至元帝於光武爲父繼元帝而爲九代然則宣帝爲曾祖故追尊及祠之劉歆云宣帝於光武猶是祖注多一曾字張純傳大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元尊爲祖父可親奉祠成帝以下有司行事帝從之據紀所祀爲昭宣元成哀平六帝據傳所祀爲宣元成哀平五帝哀平兄弟相及皆元帝庶孫共爲一世漢官儀乃謂光武於哀帝爲諸父於平帝爲祖父其誤與以宣帝爲光武曾祖等此志原議則止元成哀平四帝宣帝爲光武所加昭帝非殷祭不祭明皆與范異山以爲純等奏請別立皇考廟本以宣帝爲證光武既以元帝爲穆尤不容不可宣帝爲昭純傳明有五帝四世之文舍宣帝則不成四世此皆以證原議之必及宣帝矣且光武繼統元帝與宣帝繼統昭帝皆拔起屬籍其迹略同因宣及昭卽不毀元廟之意昭宣元三帝而賓四世亦論四親廟者所當祭也惟祭昭帝本原議所無故純傳不載耳志謂昭帝非殷祭不祭蓋據明帝後親盡而祧言以元成哀平四帝三世爲四親不及宣帝則其失明矣遂兄弟已

下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠時議有異不著上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀古今注曰建武十八年七月使中郎將耿遵治皇祖廟舊廬稻田園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠如淳曰宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯不得祖天子凡臨祭宗廟皆爲侍祠集解惠棟曰風俗通云舊俗太守侍祠常以衣冠子孫容止端嚴學問通覽任顧問者以爲御史注宗廟宗作光武臨祭宗廟祭下有祀字惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗集解黃山曰蔡邕獨斷載元帝時匡衡貢禹以經義處正已定孝宣爲中宗而前書元紀無之或未實行若平紀元始四年尊孝宣廟爲中宗孝元廟爲高宗則固實有故事矣茲乃復上孝宣尊號曰中宗者蓋嫌於黜元帝故別從功德追尊明不主故事也於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝集解錢大昕曰前此雒陽廟祀高帝文帝武帝今加祭宣元二帝故云五也其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟南頓君

稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣侍祠二十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏禮三年一祫五年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食太祖五年再殷祭舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合元始五年始行禘禮集解黃山曰張純傳注平帝元始五年春祫祭于明堂今純云禘祭蓋禘祫俱是大祭名可通也山案公羊文二年傳大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再殷祭何注殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也前書韋元成傳五年而再殷祭謂一禘一祫也孔安國論語注禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖白虎通宗廟篇禘祫及遷廟何以其能世世繼君之體持其統而不絕由親及遠不忘先祖也是今古文之說禘祫同爲殷祭祭則遷廟羣廟之主皆從禘及功臣所祭尤廣盤庚大享爾祖其從長發大禘阿衡與饗其明證也孔子曰禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣爾雅曰禘大祭也皆明禘大於祫也張純謂元始五年始行禘禮亦以明禘大於祫終前漢始一行耳自鄭元舉春秋魯禘于莊公武宮襄公爲例乃謂禘合毀廟之主不及羣廟之主而箋雝詩遂以爲禘小於祫自陸淳擧禮大傳爲證乃謂禘惟追祭始祖之所自出諸廟之主皆不得

從由其所祭者尊故爲禘大於祫夫魯之禘於羣廟乃僭祀周公之禮鄭說之誤王肅已駁之矣陸氏之說則宋以後皆宗之然大傳王者禘其祖之所自出而以祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖於王者爲禘於諸侯大夫士即爲祫本亦合禘祫而言也若禘僅祭其始祖之所出是祫亦僅祭其太祖高祖矣其誤一也然則禘祫雖同爲殷祭而禘實大於祫非可互通通典乃載劉歆賈逵皆言禘祫一祭二名禮無差降章懷注亦謂其名可通則尤大謬考前漢宗廟一歲十二祠惟以酎爲殷祭初無禘祫之名宣帝以前亦並無毀廟之主自元帝用韋元成匡衡之議罷說盡諸廟始合祭其主於太祖謂之祫祭但爲合祭之名詞猶光武詔宗廟處所未定且祫祭高廟也本因無廟而始合故未毀廟之主不升其事因與古異至元始五年祫祭則王莽主之祭於明堂不於太祖時以正月不以十月蓋據魯禮春禘之制名爲祫祭實用禘禮上溯始祖自出於太上皇旁及蕭霍諸功臣故純謂之行禘禮而禘祫爲一即自莽始也莽制多歆所定逵學亦出於歆宜其說同章懷注蓋因之也父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫從王父決疑要注曰凡昭穆父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南昭在西穆在東相對集解惠棟曰案說文昭從人召聲不從日也禘之爲言諦諦諟昭穆尊卑之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫以冬十月五穀成熟故骨肉合飲食集解黃山曰禘時以夏漢曰

世葢無異說祫則毛詩閟宮傳鄭氏禘祫志及崔靈恩說皆主用秋與純用十月與至元始五年行禘禮則依魯禮用春葢王莽兼用據鄭元詩說成王四年春禘于太祖周公明年攝政改元欲自比周公也胡培翬云時祭在四仲月禘祫在孟月行之羣主合食必待萬物純熟孟秋物尙未備不可以祫不如冬十月爲得其正此說葢得之

祖宗廟未定且合祭今宜以時定語在純傳上難復立廟遂以合祭高廟爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝爲昭景宣帝爲穆惠景昭三帝非殷祭時不祭

漢舊儀曰宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟諸隳廟神皆合食設左右坐高祖南面幄繡帳望堂上西北隅帳中坐長一丈廣六尺繡絪厚一尺著之以絮四百斤曲几黃金釦器高后右坐亦幄帳卻六寸白銀釦器每牢中分之左辨上帝右辨上后俎餘委肉積於前數千斤名曰惟俎子爲昭孫爲穆昭西面曲屏風穆東面皆曲几如高祖饌陳其右各配其左館㡇坐如祖妣之法太常導皇帝入北門羣臣陪者皆舉手班辟抑首伏大鴻臚大行令九儐傳曰起復位而皇帝上堂盥侍中以中館㡇畀奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰嗣曾孫皇帝敬再拜前上酒卻行至昭穆之坐次上酒子爲昭孫爲穆各父子相對也畢卻西面坐坐如乘輿坐贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜卽席以太牢之左辨賜皇帝如祠其夜半入行禮平明上九巵畢羣臣皆拜因賜胙皇帝出卽更衣中詔罷當從者奉

承丁孚漢儀有桓帝祠恭懷皇后祝文曰孝曾孫皇帝志使有司臣太常撫夙興夜處小心畏忌不墮其身一不當敢用絜牲一元大武柔毛剛鬣商祭明視薌萁嘉薦普淖鹹鹺豐本明粢醪用薦酎事於恭懷皇后尚享嘏辭曰皇帝稱恭懷皇后命工祝承致多福無疆于爾孝曾孫皇帝使爾受祿于天宜稼于田眉壽萬年介爾景福俾守爾民勿替引之大常再拜太宰左辨以致皇帝纂解惠士奇曰漢無尸空設之左坐者皇后坐于左並食也此云高后右坐益帝之左后之右右惟郊祭儀禮所俎乃尸俎也又曰使爾受祿于天云云此大夫嘏辭而天子用之非禮也惠棟曰賈逵左傳解詁曰禘者遞也審遞昭穆又注諸祭廟神神下脫主字又曰辨讀如辨具之辨足上也辟虞尉易注曰辨膝下也惟俎惟一作多前上酒上下有卮字當從者奉承承一作引太常撫或曰爵撫

光武皇帝崩明帝即位以光武帝撥亂中興更為起廟尊號曰世祖廟　蔡邕表志曰孝明立世祖廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫能知其所以兩廟之意誠宜具錄本事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入郊祀志永為典式東觀書曰永平三年八月丁卯公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德秦為無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方

外震服百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成修建三雍畫修典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞元命包曰緣天地之所雜樂之為文典文王之時民樂其興師征伐而詩人稱其武功樞機鈐曰有帝漢出德洽作樂各與虞韶禹夏湯濩周武無異[illegible]不宜以名舞叶圖徵曰大樂必易詩傳曰頌言成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章也漢書曰百官頌所登御者一章十四句依書文始五行武德昭眞修之舞節損益前後之宜六十四節爲武曲副八佾之數十月烝祭始御用其文始五行之舞佾數如故加進武德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清俊乂翼翼秉文之成越序上帝駿奔來盪建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休矣惟德罔射協同本支百世永保厥功詔書曰驃騎將軍議可進武德之舞如故集解錢大昕曰注世祖廟樂名宜曰大武之舞按下文引樞機鈐[illegible]曰有帝漢出德洽作樂名予虞韶禹夏湯濩周武無異不宜以名舞蓋言樂名大予與韶夏濩相同不宜更以大名舞也又引詩傳云頌言成也一章成篇宜列德此言歌詩宜名武德之舞不宜單稱大武也然則東平王蒼之議正主武德之舞其前云樂名宜稱大武者或當時公卿有此議故博引圖緯經傳以駁之耳沈約樂志言舊總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相鼓所以明功德也承文始五行武德爲大武之舞又制舞歌一章薦之光武之廟此是錯會東觀書意蒼所制歌詩固云武德舞不云大武舞也近有據沈約志以讖范史之誤者由未尋繹斯文而意爲之說爾惠棟曰注驃騎將軍議可蕭子顯云永平三年東平王蒼造光武廟祭歌一章二十六句

呂元帝於光

武爲穆故雖非宗不毀也集解黃山曰前漢諸帝廟皆在陵所惟高廟別有廟在故長安城中見黃圖及文獻通考王莽始建國元年以漢高廟爲文祖廟漢氏祖宗園寢廟在京師者祠薦如故二年因孫建議罷漢諸廟在京師者地皇二年並壞孝武孝昭廟分葬子孫其中遣武士入高廟壞戶牖壁是城中高廟仍在均見前書莽傳光武建武二年二月起高廟雒陽是月赤眉焚西京宮室發掘園陵鄧禹入長安遣吏奉十一帝神主[illegible][illegible][illegible][illegible]納於雒陽高廟五年七月詔修復西京園陵語不及廟六年四月幸長安始謁高廟是城中高廟亦修復均見光武紀當時兩京各止一高廟諸帝皆四時合祭無廟可毀至莽墮壞孝元廟起長壽宮光明見前書元后傳此言不毀特不廢其時祭而已後遂爲常明帝臨終遺詔遵儉無起寢廟集解黃山曰謂遵光武難復立廟合祭諸帝高廟之儉也藏主於世祖廟更衣孝章即位不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟語在章紀東觀書曰章帝初即位賜東平憲王蒼書曰朕夙夜伏思念先帝躬履九德對於八政勞謙克己終始之度比放三宗誠有其美今迫遺詔誠不起寢廟臣子悲結僉以爲雖於更衣猶宜有所宗之號以克配功德宗廟至重朕幼無知寢寐憂懼先帝每有著述典義之事未嘗不延問王以定厥中願王悉明處乃敢安之公卿議駁今皆并送及有可以持危扶顛宜勿隱思有所承公無困我太尉熹等奏禮祖有功宗有德孝明皇帝功德茂盛宜上尊號曰顯宗四時

祫食於世祖廟如孝文皇帝在高廟之禮奏武德文始五行之舞蒼上言昔者孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於高廟昭德盛德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝主在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟當作舞樂者不當與世祖廟盛德之舞同名即不改作舞樂當進武德之舞臣愚戇鄙歷廟堂之論誠非所當聞所宜言陛下體純德之妙奮至謙之意猥歸美于載列之臣故不敢隱蔽愚請披露腹心誠知愚鄙之言不可以仰四門賓于之議伏惟陛下以至德當成康之隆天下乂安刑措之時也陛下盛歌元首之德館本[illegible]下股肱貞良庶事寧康臣欽仰聖化嘉羨盛德危顯之備非所宜稱上復報曰有司奏上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔祫食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見榱桷俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所以奉承愛而勞之所望於王也謝沈書曰上以公卿所奏明德皇后在世祖廟坐位駮議示蒼上言文武宣元祖祫食高廟皆以配先帝所制典法設張大雅曰昭哉來御慎其祖武又曰不愆不忘率由舊章明德皇后宜配孝明皇帝於世祖廟同席而供饌集解杭世駮曰校昭茲來許繩其祖武大雅文也以茲爲哉漢碑有之以許爲御以繩爲慎非有避諱不知何自惠棟曰東觀記云建初四年八月事也袁宏紀曰更衣者帝王入廟之便殿也章帝臨崩遺詔無起寢廟廟如先帝故事和帝即位不敢違上尊號曰肅宗後帝承尊集解先謙曰後帝承尊獨斷作是後遵承是此文尊亦遵之訛皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗但爲陵寢之

號永元中和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后陵（集解錢大昕曰當云陵曰西陵史脫去三字）以竇后配食章帝恭懷皇后別就陵寢祭之和帝崩上尊號曰穆宗殤帝生三百餘日而崩鄧太后攝政以尚嬰孫（集解惠棟曰孫袁紀作孩）故不列于廟就陵寢祭之而已安帝以清河孝王子即位建光元年追尊其祖母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭太常領如西陵追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已安帝以讒害大臣廢太子及崩無上宗之奏後以自建武以來無毀者故遂常祭因以其陵號稱恭宗順帝即位追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵就陵寢祭如敬北陵順帝崩上尊號曰敬宗（東觀書曰有司奏言孝順皇帝弘秉聖哲龍興統業稽乾則古欽奉鴻烈寬裕晏晏宣恩以極躬自菲薄以崇玄默遺詔貽約顧念萬國衣無製新玩好不飾塋陵損狹不起寢廟遵履前制敬敬慎終有始有卒孝經曰愛敬盡于事親而德教加於百姓詩云敬慎威儀惟民之則臣請上尊號曰敬宗廟天子世世獻奉藏主祫祭進武德之舞如祖宗故事露布奏可（集解惠棟曰

敬宗敬袁紀作孝　沖質帝皆小崩梁太后攝政以殤帝故事就陵寢祭凡祠廟訖三公分祭之集解惠棟曰鄭駁五經異義曰近漢諸幼小之帝皆不立廟而祭於陵蔡邕云見孝殤孝沖孝質皇帝以幼弱在位未踰年不列于廟太尉司徒分祀三陵皆宗廟典制也　桓帝以河間孝王孫蠡吾侯即位亦追尊祖考王國奉祀語在章和八王傳桓帝崩上尊號曰威宗無嗣靈帝以河間孝王曾孫解犢侯即位亦追尊祖考語在章和八王傳靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主集解錢大昕曰五主者高文武宣元也七主者光武明章和安順桓也　少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但殷祭之歲奉祠決疑要注曰毀廟主藏廟外戶之外西牖之中有石函名曰宗祏函中有笥以盛主親盡則廟毀毀廟之主藏于始祖之廟一世爲祧祧猶四時祭之二世爲壇三世爲墠四世爲鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫于始祖之廟禱則迎主出陳于壇墠而祭之事訖還藏故室迎送皆蹕禮也集解惠棟曰獨斷云西廟五主東廟七主以陵寢爲廟者三殤帝康陵沖帝懷陵質帝靜陵是追號爲后者三章帝宋貴人曰敬隱后葬北陵安帝祖母也[illegible]皇[illegible]章帝梁貴人曰恭懷皇后葬西陵和帝母也安帝

賤貴人曰恭敏后葬北陵順帝母也兩廟十二主三少帝三后册十八太宰也黃山曰志言東西廟以雒陽高廟爲東長安高廟爲西惠引獨斷言東西廟以世祖廟爲東高廟爲西皆就雒陽言靈帝崩獻帝卽位初平中相國董卓左中郎將蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之袁山松書載邕議曰漢承亡秦滅學之後宗廟之制不用周禮每帝卽位世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀孝元皇帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛爲宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗中正大臣夏侯勝等猶執異議不應爲宗至孝成皇帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君若此其至也後遭王莽之亂光武皇帝受命中興廟稱世祖孝明皇帝聖德聰明政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗皆方前世得禮之宜自此以下政事多舅權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而已臣下懦弱莫能執夏侯之直今聖朝尊古復禮以求厥中誠合禮議元帝世在第八光武世在第九故以元帝爲考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗咸宗之號皆省去五年而再殷祫食于太祖以遵先典議遂施行集解先謙曰此注惠氏棟校語與今本有不符處因合湘鄉王氏稱校者別訂之每帝卽位世輒立一廟袁紀無位字是不列瞻據不定迭毀蔡邕集作昭穆不定宗廟迭毀元皇帝時集元上有孝字是始建大議請依典禮紀議作義集作始建斯議罷黜典禮孝

宣尊崇孝武歷稱世宗紀尊作追集孝上有初字宣作昭歷作廟至孝成皇帝集成作宣據不可毀紀作據經傳義謂不可毀古人孫正重順集順作慎紀作古人考據慎重不敢私其君若此其至也紀君下有父字集作不敢私其君父如此其至者也皆方前世紀皆作比莫能執夏侯之直集作莫能執正夏侯之義故遂循舊無有防限尊古復禮集作遵復古禮議合禮議集禮議作事宜孝明遵遂紀遵作尊集遵遂作因循

四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七帝集解黃山曰四親廟之說出禮韓稽命徵鉤命決所謂親廟者親未盡則存親盡則毀爲遞之廟也建武以宜元成哀平四世五帝當四親廟元帝爲穆宣帝爲昭而成哀平二世非所謂親也然光武補祀昭帝于太廟合宣元而備四世則禮意猶存焉祭邕所定七廟西京存高祖文武東京則去和安順桓四代以靈帝遜繼章明光武馬端臨謂邕以和安順桓皆由外藩入繼靈則獻帝親父奉以直禰嫡統陰有詔附不問世次之懸隔豈爲知禮其論嚴矣山以爲靈帝亦起自外藩則去四帝即爲去靈帝之漸邕非詔附獻帝也直由拘定七廟之制兩京祖宗六廟既勢不可毀其僅能存一禰廟耳夫光武合祭三宗一綢於高廟明帝以下不起寢廟則東京實止二廟前漢迭毀之議已無所施禮重所傳和安順桓四帝而三世以總統論親皆未盡也即謂不足爲宗去宗號而仍存其時祭以待親盡而祧非不可矣況宣帝之尊號光武所特上也如以祖制爲重不去宣帝不幾並爾廟而無之乎循邕之制使漢不亡劉光武明章列在近親廟當遷毀否則再傳而下並爾廟當遷矣邕好說禮而不達時變藉董卓之暴畔然行之此其所以招禍乎

古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也

集解惠棟曰漢宮儀曰秦始皇起寢于墓側漢因而不改楊泉請辭曰古不墓祭葬于中野而廟在大門衷不敢外其親平明出葬日中反虞不敢一日使神無依也周衰禮廢立寢廟于墓漢興而不改以先帝衣冠四時陳列進果實而禘祫祭祀皆于宗廟及其末因寢之在墓咸往祭焉蓋由京師三輔酋豪大姓力強財富婦女靡侈車兩相追宿止墓下連日厭飫遂以成俗迄於今日夫死者骨肉歸于土神而有靈豈肯守夫敗壤栖于草莽哉黃山曰春官冢人凡祭墓爲尸檀弓有司以几筵舍奠于墓左鄭注皆謂祭土神宋儒非之曾子問庶子無爵而居者望墓爲壇而以時祭韓詩外傳亦有椎牛祭墓之文似古今文皆嘗言墓祭矣然曾子問爲庶子言韓詩外傳焉士言本皆無廟者若既有廟不當復祭于墓此鄭所以不主祭墓也攷古宮廟之制生人之寢前有廟此以寢爲主者也亡者之廟後象寢此以廟爲主者也古之寢廟本皆即在墓所天子寢廟之外復爲園寢以象生人之居乃自秦始耳徐乾學謂漢不師古諸帝之廟不立于京師各立于陵側實祭廟非祭陵蓋誤以廟即爲園而京師爲國內其說非也古者營國右社稷左宗廟亦即就生人之居而爲一廟所以敬宗收族也若寢廟則不閟建于國中隸釋載堯母慶都冢在成陽上立黃屋爲堯所奉祠括地志載洛州偃師縣東六里有湯冢近桐宮周本紀載武王上祭于畢馬融謂畢爲文王墓地名左傳昭十二年子產將爲葬除及游氏之廟古不墓祭復無壟宮無因寢皆就廟言可知似漢制尙近古也王者無外陵地亦即京師前案韋元成傳凡祖宗廟在郡國六十八而京師自高祖以下至宣

帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟又園中各有寢便殿王莽傳其園寢廟在京師者勿罷祠是陵地號名京師而廟與園寢廟尤有別矣漢園寢設坐而無主主必立于廟明帝以下不起寢廟則藏主世祖廟更衣殤質沖三帝就陵寢祭則並無主也惟廟本近墓故無廟祭墓而無廟者之祭望墓爲壇望而祭之又別爲壇準毀廟爲祧去祧爲壇之義仍等廟祭耳謂陵則主園不主廟此志亦未能辨也

說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具蔡邕表志曰宗廟迭毀議奏國家大體班固錄漢書乃置韋賢傳末臣以問胡廣廣以爲實宜在郊祀志去中鬼神仙道之語取賢傳宗廟事寘其中既合孝明旨又使祀事以類相從臣昭曰國史明乎得失者

也至如孝武皇帝淫祀妄祭舉天下而從焉疲耗蒼生費散國畜後王深戒來世宜懲志之所取於焉斯允不先宗廟誠如廣論爲去仙道未或易罔也集解錢大昕曰王懋竑云嚴當作裝東漢諱莊爲嚴遂幷改焉于謂裝妝皆俗字古文本作莊故東漢人稱妝具曰嚴具魏志田疇傳戒其門下趣治嚴卽治裝具也惠棟曰嚴漢官儀作莊

建武二年立大社稷于雒陽在宗廟之右

馬融周禮注曰社稷在右宗廟在左或曰王者五社太社在中門之外惟松東社八里惟柏西社九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐禮郊特牲曰社祭土而主陰氣也王肅注曰五行之主也能吐生百穀者也馬昭曰列爲五官直一行之名耳自不尊主陰氣陰氣地可以爲之主曰五行之主也若社則爲五行之主何復言社稷五祀乎土自列爲五祀社亦自復有祀侘惏[illegible]不得同也昭又曰土地同也焉得有二書曰禹敷土又日句龍能平九土九土九州之土地官是五行土官之名耳集解官本考證曰注馬昭曰諸本皆作馬昭何焯校本改臣昭

方壇

白虎通曰春秋文義天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔淨也祭社有樂乎稽牀[illegible]禮記曰樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷獨斷曰天子太社封諸侯者取其土苞以白茅授之以立社其國故謂之受茅土漢興唯皇子封爲王者得茅土其他功臣以戶數租入爲節不受茅土不立社也

無屋有牆門而已

禮記曰天子太社必受霜露風雨以達天地之氣也盧植曰謂無屋

二月

八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠禮記曰地載萬物天垂象取財於地取法於天
是以尊天而親地故教民美報焉家主中霤而國主社示本也盧
植曰諸主祭以土地為本也中霤其神后土即句龍也既祀於社
又祀中霤古今注曰建武二十一年二月乙酉徙立社稷上東門
內漢舊儀使者監祠南向立不拜也集解應劭曰太牢具謂羊一
牛一豕一也王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷比　牢黃山曰
光武紀建武元年八月壬子祭社稷春官小宗伯掌建國之神位
右社稷左宗廟社稷宗廟皆人鬼因所祀而重猶天子至於庶人
皆有祖天子之太祖則可以配天也社稷居右則尤重於宗廟禮
皆天子親祭白虎通社稷在中門之外外門之內何尊而親之與
先祖同也王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下
之所主也尊重之故自祭也載芟良耜歌於周頌社于新邑著在
周書皆周天子親祭社稷之證故王制唯祭宗廟社稷為越紼而
行事而郊特牲首社稷太牢自高祖代秦以梁巫祠天社秦巫祠
社主一因秦舊遂不親祭光武亦惟即位一親祭社稷卑至後世
使者監祠南向不拜失禮之甚者也孝經援神契曰社者土地之主也稷者五穀之
長也月令章句曰稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者禮記及國語皆謂共工氏之子曰
句龍為后土官能平九土故祀㠯為社烈山氏之子曰柱能植百
穀疏集解先謙曰官本疏作蔬自夏㠯上祀㠯為稷至殷㠯柱久遠而堯時棄

爲后稷亦植百穀故廢柱祀棄爲稷案前志立官社以夏禹配王莽立官稷后稷配也[illegible]

黃山曰前書郊祀志湯放桀欲遷夏社不可作夏社迺遷烈山子柱而以周棄代爲稷祀應劭注欲遷句龍德莫能繼故作夏社說不可遷之義也

大司農鄭玄說古者官有大功則配食其神故句龍配食於社棄配食於稷

白虎通曰王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬五穀衆多不可一一而祭故封土立社示有土也稷五穀之長故立館本稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用又館本多故稷爲長也歲再祭之何春求秋報也祭社稷以三牲重功也天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢王者諸侯所以俱兩社何俱有土之君也故禮三正記曰諶三本跡臟王者二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社太社爲天下報功王社爲京師報功也孔鼂曰館本題周祀一社一稷漢及魏初亦一社一稷至景初中既立帝社二社二社到于今是祀館本二字不重而後諸儒論之其文衆矣集解惠棟曰注三正曰元下有記字先謙曰據惠校本出三正曰則上文並無禮記字與官閩本皆異黃山曰左傳祭法皆明言句龍爲社棄爲稷是句龍棄即社稷之主矣自秦漢天子不親祭社稷故鄭元創爲配社配稷之說後世皆樂其便而宗之至謂句龍棄皆人臣天子可不祭亦非鄭氏本指也

郡縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官古者師行平有載

社主不載稷也

自漢諸儒論句龍即是社主或云是配其議甚衆後苟或問仲長統以社所祭者何神也統答所祭者土神也侍中郊義以爲不然而難之或令統答焉統答義日前見逮及故不敬對退熟惟省郊社之祭國之大事議非學袭思薦者所宜興論重復亦以鄧君難事有先肅議則既行可謂辭而不可得因而不可巳吉也屯有經綸之義聯有異同之辭歸于達圖立家適志斷類也意則欲廣其微以宗貫備其論以求貫先難而後易出異而歸同平難曰社祭土主陰氣正所謂句龍土行之宮爲社則主陰明矣不與記說有違錯也答曰今記之言社輒與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮運日政必本于天殺以降命命降于社之謂殺也館以也參於天地並於鬼神又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也故郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地家主中靈國主社示本也相此之類元尚不道配食者也主以爲句龍無乃失歟難曰信如此所言土尊故以爲首在先上宗伯之體所當列上下之敘上句當言天神地祇人鬼何反于人而後地上文如此至下何以獨不可而云社非句龍當爲地哉答日此形成著體數自上來之次言之耳豈足據使從人鬼之例邪三科之祭各指其體今獨擿出社稷以爲但句龍有列山氏之子恐非其本意也秦記言社土而云何得之爲句龍則傳雖言祀句龍爲社亦何嫌反獨不謂可配食乎祭法日周人禘譽郊稷祖文王宗武王皆以爲配食者若復須謂之不祭天乎倘讀傳者則眞土獨據記者則疑句龍未若可錯參伍致其義以相成之寫善也難日再特于郊牛者后稷配故也社於新邑牛一羊一豕一

所以用二牲者立社位祀句龍緣人事之也如此非祀地明矣以
宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明不自專故告
祖而行賞造社而行戮二主明皆人鬼人鬼故以告之必若所云
當言載地主於齋車又當言用命賞于天不用命戮于地非其謂
也所以有死社稷之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉
言所受立不可棄捐苟免而去當死之也易句龍爲其社傳有見
文今欲易神之相令記附食宜明其徵祀國大事不可不重據經
依傳庶無咎悔答曰郊特牲者天至尊無物以稱尊誠而社稷太
牢者土於天爲卑緣人事以牢祭也社禮今亡并特之義未可得
明也昭告之文皆於天地何獨人鬼此言則未敢取者也郊社之
次天地之序也今使句龍載冒其名稱文于天以度言之不可謂
安矣土者人所依以固而最近者也故立以爲守祀居則事之時
軍則告之以行戮自順義也何爲當乎於社不言用命賞於天乎
帝王兩儀之參宇中之莫尊者也而盛一官之臣以爲土之貴神
置之宗廟之上接之郊禘之亥俾守之者有死無失何聖人制法
之參差用禮之偏頌其列在先王人臣之位其於四官爵倅班同
比之司徒於數居二縱復令王者不同禮儀相變或有尊之則不
過當若五卿之輿冢宰此坐之上下行之先後耳不得同祖輿社
言俱坐處尊位也周禮爲禮之經而禮記爲禮之傳案經傳求索
見文在於此矣鈞之兩者未知執是去本神而不祭與貶句能爲
土配比其輕重何謂爲甚經有條例記有明義先儒未能正不可
禰是鈞館鮇校典籍論本考始矯前易故不從常說不可謂非孟
軻曰子豈好辯哉乃不得已也鄭司農之正此之謂也棄解惠棟
曰辟賛云漢初除秦社稷立漢社稷其後又立官社配以夏禹而

不立官稷至元始三年始立官稷光武之後但有官社不立官稷鄧義章陵人荊州名士見魏志劉表傳作義黃山日左昭二十九年傳蔡墨答魏獻子社稷五祀之問以句龍爲后土合句芒蓐收玄冥祝融爲五官又以后土爲社棄爲稷合爲社稷是句龍本爲后土合田正乃爲社稷舊修及熙其爲玄冥也經典言社多包稷與五官之后土異馬昭之辨明矣注仲長統以社爲土神土神者地祇即北郊所祀之后土也是其神仍爲句龍故鄭氏句龍配社棄配稷之言必不可從者也且鄭所謂配者德相配耕也故臣之配君必如伊尹之咸有一德論其德非論其位祭法言后土爲社棄爲稷與帝嚳黃帝堯舜禹湯文武並舉易嘗以位別哉湯欲遷句龍以德莫能繼而止則句龍之德上古莫與比隆故祭法言聖王制祭祀特列社稷爲首以皆聖王所親祭也仲長統俗儒乃以班爵爲比與後周諸臣謂仲尼人臣天子無致敬之禮何以異乎

國家亦有五祀之祭有司掌之其禮簡於社稷云五祀門戶井竈中霤也韋昭曰古者穴居故名室中爲中霤也集解惠棟曰江都集禮引白虎通曰戶祭脾竈祭肺中霤祭心門祭肝井祭腎

漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也集解黃山曰詩周頌絲衣毛序高子曰靈星之尸也何楷世本古義靈星農祥也先王祀之而配以后稷歌絲衣之詩以樂之

案周書作洛篇周公作大邑成周於土中乃設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷日月農星先王皆與食此即志配食星及古義所本然周書言以后稷配食上帝非以配食星也則祖后稷絲衣列於頌王者所親祭也漢舊儀五年修復周家舊祠祀后稷於東南為民祈穀報功是所祀本主后稷周語泠州鳩曰昔武王伐殷月在天駟月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也晉語蒐因曰大火閼伯之星也是謂大辰辰以成善后稷是相應劭引賈逵說辰星為靈星庿志歲星主農祥后稷馮焉所指為辰者雖不同要皆以農祥為即靈星靈星實相后稷靈星之所主報后稷經緯之故后稷即馮之靈星為后稷之代名非后稷配靈星矣舊

說星謂天田星也一曰龍左角為天田官主穀張晏曰農祥晨見而祭也祀用

壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也牲用太牢縣邑令長侍祠漢舊儀曰古時歲再祠靈星春秋之太牢禮也

舞者用童男十六人服虔應劭曰十六人即古之二羽也

舞者象教田初為芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也古今注曰元和三年初為郡國立稷及祠社靈星禮器也

縣邑常以乙未日祠先農於乙地集解惠棟曰晉志引漢儀云以乙日祠先農乃耕于乙地

以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地用羊豕立春之

日〔集解先謙曰官本立春下提行案以下皆言縣邑祭祀提行非也〕皆青幡幘迎春于東郭外令一童男冒青巾衣青衣先在東郭外野中迎春至者自野中出則迎者拜之而還三時不迎〔集解先謙曰官本還下有弗祭二字〕

論曰臧文仲祀爰居而孔子㠯爲不知漢書郊祀志著自秦㠯來迄今王莽〔集解先謙曰官本今作于是〕典祀或有未修而爰居之類衆焉〔集解黃山曰莊子至樂篇昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之於廟釋文引司馬彪云國語爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光注爾雅云形似鳳皇案臧文仲事見魯語爰居雜縣釋鳥文〕世祖中興蠲除非常修復舊祀方之前事邈殊矣嘗聞儒言三皇無文結繩㠯治自五帝始有書契至於三王俗化彫文詐僞漸興始有印璽㠯檢姦萌然而未有金玉銀銅之器也〔臣昭曰禹會羣臣於塗山執玉帛者萬國故已贄不同圓方異等周禮天地四方璧琮琥璋各有其玉而云未有其器斯亦何哉〕自上皇㠯來封泰山者至周七十二代封者謂封土爲壇柴祭告天代興成功也禮記所謂

因名山升中於天者也易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則修封㠯祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本由好僊信方士之言造爲石檢印封之事也所聞如此雖誠天道難可度知然其大較猶有本要天道質誠約而不費者也故牲有犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也臣昭曰玉貴五德金存不朽有牛有文何敢題刻告厥成功難可知者且唯封爲改代故曰岱宗夏康周宣由廢復興不聞改封世祖欲因孝武故封實繼祖宗之道也而梁松固爭㠯爲必改乃當夫既封之後未有福而松卒被誅死雖罪由身蓋亦誣神之咎也且帝王所㠯能大顯於後者實在其德加於民不聞其在封矣臣昭曰功成道懋天下被化德敷世治所以登封封由德興興封所以成德昭告師天遷以相感若此論可通非乎七十二矣言天地者莫大於易易無六宗在中之象若信爲天地四方所宗是至大也而比太社又爲失所難㠯爲誠矣

贊曰天地禋郊宗廟享祀咸秩無文山川具止淫乃國紊典惟皇紀肇自盛敬孰崖厥始集解黃山曰崖厓同字廣雅釋詁方也

祭祀志下第九終

續漢志集解第九校補

祭祀志下藏主於世祖廟更衣　至　開祠於更衣　錢大昭曰更衣殿側之別殿閒祠如五月嘗麥十月嘗稻之類　案更衣並見本書章紀

注陛下盛歌元首之德　案書稱帝庸作歌歌本自帝倡之而羣臣和之盛歌元首之德謂章帝之倡德於上同符帝舜也官本注陛下作百姓轉似未合

廟日上飯　廟疑朔之誤

方壇　錢大昭曰據光武紀注引此志方壇下有四面及中各依方色八字今無疑脫案通考引此文已無八字則脫誤久矣

故句龍配食於社棄配食於稷注至景初中既立帝社二社二社

到于今是祀　案孔晁社議本云至景初之時更立太社太稷又特立帝社並立二社一神二位同時俱祭則注二社二社當是並立二社之譌

國家亦有五祀之祭注五祀門戶井竈中霤也　侯康曰白虎通祭五祀天子諸侯以祭牛卿大夫以羊因四時祭牲也一說戶以羊竈以雉中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚月令五祀有行無井通典引泰靜云今月令謂行為井是以時俗或廢行而祀井又祭法注今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈

在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山卽厲也是漢
法于五祀之外又有司命山神二祀祀蓋本祭法七祀之義然鄭
注但云民家則非國制矣令案五祀之說戴記所載王制祭法
之於月令卽有參差周官小祝之於大宗伯亦難證合鄭君隨
文釋義雜舉先儒及當時之所聞見以通其說實亦莫衷一是
至行之與井則月令行一作井秦靜言之傳元亦言之古行作
非易與井提也然禮經殘闕要以見存之儀禮爲可據儀禮祀
行不祀井則固以祀行爲長特漢魏以來相承祀井井禮家重改
當時之制不欲變更耳必謂祭竈而不祭井於事有闕於情不
類抑不思井之本義原不主水水亦並非井之一字所能包江
准河漢之民不資於井者將何祀耶行猶言道路人所共由莫
能外也亦不後於井謂井水竈火相匹實則竈主烹飪老婦之
祭原不專主火若論相因而及則祭門祭戶而獨不祭行又豈
於事無鬪於情克類耶尤不然矣後世禮教益失祀典益荒行
之祀旣已廢絕而竈與司命二祀遂提爲一秋祭之厲祭其有行
者亦迷失其本而別以異說主張之五祀旣紛七祀何論也

一曰龍左角爲天田官主穀注農祥晨見而祭也柳從辰曰注晨案說文當作晨

或省作晨晨房星也周語農祥晨正韋注晨正謂立春之日晨
中於午也風俗通作辰漢舊儀亦作辰詳前書郊祀志補注

天文志上第十 王莽三 光武十二 集解先謙曰前書天文志本之史記天官書而頗有增易此志無可推演但取後漢以來星辰占驗之術入之而刪五行皇極傳星辰逆行諸說實則五行志之一門也此後遂爲修史者之定式

梁 剡 令劉 昭注補

王先謙集解

易曰天垂象聖人則之庖犧氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀象於天謂日月星辰觀法於地謂水土州分形成於下象見於上故曰天者北辰星合元垂耀建帝形運機授度張百精三階九列二十七大夫八十一元士斗衡太微攝提之屬百二十官二十八宿各布列下應十二子天地設位星辰之象備矣 星經曰歲星主泰山徐州青州兗州熒惑主霍山揚州荊州交州鎭星主高山豫州太白主華陰山涼州雍州益州辰星主恆山冀州幽州并州歲星主角亢氐房心尾箕熒惑主輿鬼柳七星張翼軫鎭星主東井太白主奎婁胃昴畢觜參辰星主斗牛女虛危室壁璇璣

者謂北極星也玉衡者謂斗九星也玉衡第一星主徐州常以五子日候之甲子為東海丙子為琅邪戊子為彭城庚子為下邳壬子為廣陵凡五郡第二星主益州常以五亥日候之乙亥為漢中丁亥為永昌己亥為巴郡蜀郡牂柯辛亥為廣陵縣[illegible]犍樸鄙越閚犍黯踶本癸亥為犍為凡七郡第三星主冀州常以五戊日候之甲戌為魏郡勃海丙戌為安平戊戌為鉅鹿河閒庚戌為清河趙國壬戌為恆山凡八郡第四星主荊州常以五卯日候之乙卯為南陽己卯為零陵辛卯為桂陽癸卯為長沙丁卯為武陵凡五郡第五星主兗州常以五辰日候之甲辰為東郡陳畱丙辰為濟北戊辰為山陽泰山庚辰為濟陰壬辰為東平任城凡八郡第六星主揚州常以五巳日候之乙巳為豫章辛巳為丹陽己巳為廬江丁巳為吳郡會稽癸巳為九江凡六郡第七星為豫州常以五午日候之甲午為潁川壬午為梁國丙午為汝南戊午為沛國庚午為魯國凡五郡第八星主幽州常以五寅日候之甲寅為玄菟丙寅為遼東遼西漁陽庚寅為上谷代郡壬寅為廣陽戊寅為涿郡凡八郡第九星主并州常以五申日候之甲申為五原雁門丙申為朔方雲中戊申為西河庚申為太原定襄壬申為上黨凡入郡璇璣玉衡占色春青黃夏赤黃秋白黃冬黑黃此是常明不如此者所向國有兵殃起凡有六十郡九州所領自有分而名焉

三皇邁化協神醇朴謂五星如連珠日月如合璧化由自然民不犯慝至於書契之興五帝是作軒轅始受河圖闓苞授集解官本考證曰困學紀聞云圖闓苞似是書名氏惠棟云案闓苞受河圖篇名見李善注

選圖當作闚授當作受規字屬下讀羅泌以闚苞爲黃帝臣名非也規日月星辰之象故星官之書自黃帝始至高陽氏使南正重司天北正黎司地唐虞之時羲仲和仲尚書曰帝在璇璣玉衡以齊七政孔安國曰在察也璇美玉也璣衡王者正天文之器可運轉者七政日月五星各異政舜察天文齊七政也集解惠棟曰楚語曰顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民唐固曰火當爲北北陰位也夏有昆吾湯則巫咸集解官本考證曰困學紀聞曰巫咸星家有甘石巫咸三家太史公謂殷商巫咸攻星之書伊陟贊于巫咸作咸乂四篇又曰在太戊巫咸乂王家孔安國云巫氏也馬融謂殷之巫也鄭康成謂巫官孔穎達云咸賢父子並爲大臣必不世作巫官言巫氏是也後漢天文志乃云湯則巫咸當以書爲正周之史佚萇弘宋之子韋楚之唐蔑魯之梓愼鄭之裨竈魏石申夫或云石申父齊國甘公集解惠棟曰劉歆七略曰甘公字逢名德虞喜志林云甘公一名德皆掌天文之官仰占俯視以佐時政步變擿微通洞密至探禍福之原覩成敗之勢秦燔詩書以愚百姓六經典籍殘爲灰炭星官之書全而不毀故秦史書始皇之時彗孛大角大角以亡有大星與小星鬬於宮中是其廢亡之徵至漢

興景武之際司馬談談子遷以世黎氏之後爲太史令遷著史記作天官書成帝時中壘校尉劉向廣洪範災條〔集解〕惠棟曰國三老袁良碑云災條備至許峻有易災條二卷作五紀皇極之論以參往行之事〔集解〕惠棟曰沈約云伏生創記大傳五行之體始詳劉向廣演洪範休咎之徵孝明帝使班固敘漢書而馬續述天文志謝沈書曰蔡邕撰建武已後星驗著明以續前志譙周接繼其下者今紹漢書作天文志起王莽居攝元年迄孝獻帝建安二十五年二百一十五載言其時星辰之變表象之應以顯天戒明王事焉臣昭以張衡天文之妙冠絕一代所著靈憲渾儀略著辰耀之本今寫載以備其理焉靈憲曰昔在先王將步天路用定靈軌尋緒本元先準之於渾體是爲正儀立度而皇極有逌建也樞運有逌稽也乃建乃稽斯經天常聖人無心因茲以生心故靈憲作興曰太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯謂溟涬蓋乃道之根也道根既建自無生有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌不分故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固未可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又永久焉斯爲龐鴻蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化堙鬱構精時育庶類

斯謂太元蓋乃道之實也在天成象在地成形天有九位地有九域天有三辰地有三形有象可效有形可度情性萬殊旁通感薄自然相生莫之能紀於是人之精者作聖實始紀綱而經緯之八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之通而度之則是渾已將覆其數用重鉤股懸天之景薄地之義皆移千里而差一寸得之過此而往者未之或知也未之或知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無窮天有兩儀以儛道中其可觀樞星是也謂之北極在南者不著故聖人弗之名焉其世之遂九分而減二陽道左迴故天運左行有驗於物則人氣左羸形左繚也天以陽迴地以陰淳是故天致其動稟氣舒光地致其靜承施候明天以順動不失其中則四序順至寒暑不減致生有節故品物用生地以靈靜作合承天清化致養四時而後育故品物用成凡至大莫如天至厚莫若地地至質者曰地而已至多莫若水水精為漢漢用於天而無列焉思次質也地有山嶽以宣其氣精種為星星也者體生於地精成於天列居錯跱各有逌屬紫宮為皇極之居太微為五帝之廷明堂之房大角有席天市有坐蒼龍連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜圈首於後黃神軒轅於中六擾既畜而狼蚖魚鼈罔有不具在野象物在朝象官在人象事於是備矣懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成烏象烏而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數耦其後有馮焉者羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月將往枚筮之於有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後其

大譬姮娥遂託身於月是爲蟾蠩夫日譬猶火月譬猶水火則外光水則合景故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也衆星被耀因水轉光當日之衡光常不合者蔽於地也是謂闇虛在星星微月過則食日之蔽地其明也縣闇視明明無所屈是以望之若火方於中天天地同明縣明曜闇闇還自奪故望之若水火當夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微星則不然強弱之差也衆星列布其以神著有五列焉是爲三十五名一居中央謂之北斗勤變挺占實司主命四布於方爲二十八宿日月運行歷示吉凶五緯經次用告禍福則天心於是見矣中外之官常明者百有二十四可名者三百二十爲星二千五百而海人之占未存焉微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命不然何以總而班諸夫三光同形有似珠玉神守精存麗其藏而宣其明及其衰神歇精斁於是乎有隕星然則奔星之所墜至則石文曜麗乎天其動者七日月五星是也周旋右回天道者貴順也近天則遲遠天則速行則屈屈則留回留回則逆逆則遲迫於天也行遲者覿於東覿於東屬陽行速者覿於西覿於西屬陰日與月此配合也攝提熒惑地候見晨附於日也太白辰星見昏附於月也二陰三陽參天兩地故男女取焉方星迴鎮必因常度苟或盈緯不過於次故有列司作使曰老子四星周伯王逢丙各一錯乎五緯之閒其見無斯其行無度實妖經星之所然後吉凶宣國其祥可盡蔡邕表志曰言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絕無師法周髀數術具存考驗天狀多所違失故史官不用唯渾天者近得其情今史官[illegible]用靈臺銅儀則其法也立八尺圓體之度而具天地之象以正黃

道以察發斂以行日月以步五緯精微深妙萬世不易之道也官有其器而無本書前志亦闕而不論臣求其舊文連年不得在東觀以治律未竟未及成書案略求索竊不自量卒欲寢伏儀下思惟精意案度成數扶以文義潤以道術著成篇章罪惡無狀投畀有北叐滅雨絕饑饉融儼世路無由宜博問群臣下及巖穴知渾天之意者使述其義以裨天文志撰建武以來星變彗孛占驗著明者續其後〔集解〕齊召南曰注攝提熒惑地候見晨附於日也太白辰星見昏附於月也案攝提地候熒惑俱屬陽故日附於日非謂土木火必附日而行金水不附日而行也惠棟曰注托身於月許慎淮南子注常娥羿妻也逃月中蓋虛上夫人是也又蔽於他也他作地平子精於天文而所著靈憲論頗涉誕妄全無發明惟指闇虛爲地影爲千古卓識宋書天文志時闇官用事邕議不行

王莽地皇三年十一月有星孛於張東南行五日不見孛星者惡氣所生爲亂兵星占曰其國內外用兵也其所以孛德孛德者亂之象不明之表又參然孛焉兵之類也故名之曰孛孛之爲言猶有所傷害有所妨蔽或謂之彗星所以除穢而布新也宋鈞注鉤命決曰彗五彗也蒼則王侯破天子苦兵赤則賊起強國恣黃則女害色權奪於后妃白則將軍逆二年兵大作黑則水精賊江河決賊處處起也韓楊占曰其象若竹

彗嘒木條長短無常其長大見久災深短小見不久災狹晏子春秋曰齊景公睹彗星使伯常騫禳之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不時彗星之出天爲民之亂見之又一曰景公彗星出而泣晏子問之公曰寡人聞之彗星出其所向之國君當之今彗星出而向吾國我是以悲晏子曰君之行義固應無德於國穿陂池則欲其深以廣也爲臺榭則欲其高且大也賦歛如撝奪誅戮如仇讐自是觀之孛又將出彗星之出庸何懼乎果如晏子之言孛之與彗如似匪同　張爲周地星孛於張東南行即翼軫之分翼軫爲楚是周楚地將有兵亂後一年正月光武起兵舂陵會下江新市賊張卬王常（集解惠棟曰王常等本起兵新市後入南郡藍口爲下江兵也劉玄傳注云續漢書卬作印）及更始之兵亦至俱攻破南陽斬莽前隊大夫甄阜屬正梁丘賜等殺其士眾數萬人更始爲天子都雒陽西入長安敗死光武興於河北復都雒陽居周地除穢布新之象四年六月漢兵起南陽至昆陽莽使司徒王尋司空王邑將諸郡兵號曰百萬眾已至者四十二萬人能通兵法者六十三家皆爲將帥持其圖書器械軍出關東牽從羣象虎狼猛獸放之道路以

示富彊用怖山東至昆陽山作營百餘圍城數重或爲衝車㠯撞城爲雲車高十丈㠯瞰城中弩矢雨集城中負戶而汲求降不聽請出不得二公之兵自㠯必克不恤軍事不協計慮莽有覆敗之變見焉晝有雲氣如壞山墮軍上軍人皆厭所謂營頭之星也占曰營頭之所墮其下覆軍流血三千里袁山松書曰流星晝行名曰營頭行振大誅也是時光武將兵數千人赴救昆陽奔擊二公兵幷力猋發號呼聲動天地虎豹驚怖敗振會天大風飛屋瓦雨如注水二公兵亂敗自相賊就死者數萬人競赴滍水死者委積滍水爲之不流殺司徒王尋軍皆敗走歸本郡王邑還長安莽敗俱誅死營頭之變覆軍流血之應也

四年秋太白在太微中燭地如月光太白爲兵太微爲天廷太白贏而北入太微集解惠棟曰李淳風云行而造其中曰入是大兵將入天子廷也是時

莽遣二公之兵至昆陽已爲光武所破莽又拜九人爲將軍皆目虎爲號號九虎將軍至華陰皆爲漢將鄧曄李松所破進攻京師倉將軍韓臣至長門十月戊申漢兵自宣平城門入二日己酉城中少年朱弟張魚等數千人起兵攻莽燒作室斧敬法闥商人杜吳殺莽漸臺之上校尉公賓就斬莽首大兵蹈藉宮廷之中仍目更始入長安赤眉賊立劉盆子爲天子皆目大兵入宮廷是其應也

光武古今注曰建武六年九月丙戌月犯太微西藩十一月辛亥月犯軒轅七年九月庚子土入鬼中漢史鎮星逆行輿鬼女主貴親有憂巫咸曰有土功事是歲太白經太微入年四月辛未月犯房第二星光芒不見九年四月乙卯金犯婁南星甲子月犯軒轅第二星壬寅犯心火星七月戊辰月並犯昴黃帝星占土犯鬼皇后有憂失亡其勢河圖曰月犯房天子有憂四足之蟲多死漢史日其國有憂將軍死又案嚴光傳光與帝臥足加帝腹上太史奏客星犯帝坐甚急集解官本考證曰注壬寅犯心火星何掉校本火改大

建武九年七月乙丑，金犯軒轅大星。〔集解〕錢大昕曰：案志載五星凌犯，或稱太白、熒惑、歲星、塡星、辰星，或稱金、木、水、火、土，前後俱不畫一。惠棟曰：李淳風云：「行而侵之曰犯。」石氏云：「經過其星而光耀侵之曰犯。」古占：「七寸以內曰犯。」十一月乙丑，金又犯軒轅。孟康曰：犯，七寸以內光芒相及也。韋昭曰：自下往觸之曰犯。軒轅者，後宮之官，大星爲皇后，金犯之爲失勢。是時郭后已失勢見疏，後廢爲中山太后，陰貴人立爲皇后。

十年三月癸卯，流星如月，從太微出，入北斗魁第六星，色白，旁有小星射者十餘枚，滅則有聲如雷，食頃止。孟康曰：流星，光跡相連也；絕跡而去，爲飛也。〔集解〕惠棟曰：未當去而去曰出。流星爲貴使，星大者使大，星小者使小。太微，天子廷；北斗魁主殺。星從太微出，抵北斗魁，是天子大使將出，有所伐殺。古今注曰：正月壬戌，月犯心後星。閏月庚辰，火入輿鬼，過軫北。庚申，月在斗，赤如丹者也。十二月己亥，大流星如缶，出柳西南行，入軫且滅，時分爲十餘，如遺火狀，須臾有聲，隱隱如雷。柳爲周，軫爲秦、蜀。〔集解〕惠棟曰：李殿學云：「軫安得爲秦蜀？蓋井字也，吳越音訛誤寫耳。觀上文西南行

可見大流星出柳入軫者是大使從周入蜀是時光武帝使大司馬吳漢發南陽卒三萬人乘船泝江而上擊蜀白帝公孫述臣昭曰述雖以白承黃而此遂號爲白帝於文繁長書例未通又命將軍馬武劉尙郭霸岑彭馮駿平武都巴郡十二年十月漢進兵擊述從弟衞尉永遂至廣都殺述女壻史興威虜將軍馮駿拔江州集解齊召南曰公孫述傳作破虜將軍光武紀又作威虜將軍馮峻斬述將田戎吳漢又擊述大司馬謝豐斬首五千餘級滅宮破涪殺述弟大司空恢十一月丁丑漢護軍將軍高午刺述洞胸其夜死明日漢入屠蜀城誅述大將公孫晃延岑等集解惠棟曰晃所一作光述弟也殺數萬人夷滅述妻宗族萬餘人已上是大將出伐殺之應也其小星射者及如遺火分爲十餘皆小將隨從之象有聲如雷隱隱者兵將怒之徵也

十二年正月古今注曰丁丑月乘軒轅大星己未小星流百枚已上或西北或正

北或東北二夜止（古今注曰二月辛亥月入氐暈珥圍角亢房）六月戊戌晨小流星百枚㠯上四面行小星者庶民之類流行者移徙之象也或西北或東北或四面行皆小民移徙之徵是時西北討公孫述（集解張永祚曰案公孫述在西南北字疑誤）北征盧芳匈奴助芳侵邊漢遣將軍馬武騎都尉劉納閻興軍下曲陽臨平（集解惠棟曰皆屬鉅鹿郡）呼沱㠯備胡匈奴入河東中國未安米穀荒貴民或流散後三年吳漢馬武又徙鴈門代郡上谷關西縣吏民六萬餘口置常關居庸關㠯東㠯避胡寇是小民流移之應（古今注曰其年七月丁丑月犯昴頭兩星入月辛酉水見東方翼分九月甲午火犯輿鬼十月丁卯大星流有光發東井西行聲隆隆十三年二月乙卯火犯輿鬼西北黃帝占曰熒惑守輿鬼大人憂一日貴人當之巫咸曰水見翼多火災石氏曰爲旱郗萌占曰流星出東井所之國大水集解錢大昕曰隋書經籍志後漢中郎郗萌撰後漢災異十五卷又云漢末郎中郗萌集圖緯讖雜占爲五十篇謂之春秋災異先謙曰官本注國作出）

十五年正月丁未彗星見昴（炎長三丈韓楊占曰在昴大國起兵也）稍西北行入營

室犯離宮韓楊占曰彗出營室東壁之閒爲兵起也二月乙未至東壁滅見四十九日彗星爲兵入除穢昴爲邊兵彗星出之爲有兵至十一月定襄都尉陰承反太守隨誅之盧芳從匈奴入居高柳至十六年十月降上璽綬一曰昴星爲獄事是時大司徒歐陽歙㠯事繫獄踰歲死營室天子之常宮離宮妃后之所居彗星入營室犯離宮是除宮室也是時郭皇后已疏至十七年十月遂廢爲中山太后立陰貴人爲皇后除宮之象也古今注曰十六年四月土星逆行十七年三月乙未火逆行從東門入太微到執法星東己酉南出端門十八年十二月壬戌月犯木星十九年閏月戌中火逆從氐到亢二十一年七月辛酉入畢二十三年三月癸未月食火星郗萌曰熒惑逆行氐爲失火

三十年閏月甲午水在東井二十度生白氣東南指炎長五尺爲彗東北行至紫宮西藩止五月甲子不見凡見三十一日水常㠯夏至放於東井閏月在四月尚未當見而見是嬴而進也東井爲

水衡集解先謙曰官本衡作衡春秋元命包曰東井入星主水衡也水出之爲大水是歲五月及明年郡國大水壞城郭傷禾稼殺人民白氣爲喪有炎作彗彗所呂除穢紫宮天子之宮彗加其藩除宮之象荊州星經曰彗在東井國大人死七十日主當之誅樞抗儲田五十日相當之三十日兵將當之後三年光武帝崩

三十一年七月古今注曰戊申月犯心後星戊午火在輿鬼一度入鬼中出尸星南半度十月己亥犯軒轅大星又七日閒有客星炎二尺所西南行至明年二月二十二日在輿鬼東北六尺所滅凡見百一十三日輿鬼五星天府也黃帝占曰輿鬼天目也朱雀頭也中央星如紛絮鬼爲變害故言一名天尸斧鉞或以病亡或以誅斬火剋金天以制法其西南一星主積布帛西北一星主積金玉東北一星主積馬東南一星主積兵一曰主領珠錢鄴萌曰輿鬼者參之尸也弧射狼誤中參左肩舉尸之東井治酉尸輿鬼故曰天尸鬼之爲言歸也又占月五星有入輿鬼大臣誅有干鉞乘質者君貴人憂金玉用民人多疾從南入爲男子從北入爲女從西入爲老人從東入爲丁壯棺沐倍價熒惑爲凶衰輿鬼尸星主死亡熒惑入之爲大喪軒轅爲後宮七星周地客星居

之爲死喪其後二年光武崩

中元古今注曰元年三月甲寅月犯心後星　二年八月丁巳火犯太微西南角星相去二寸十月戊子大流星從西南東北行聲如雷火犯太微西南角星爲將相後太尉趙憙司徒李訢坐事免官大流星爲使中郎將竇固楊虛侯馬武揚鄉侯王賞將兵征西也

天文志上第十　終

續漢志集解第十校補

天文志上下應十二子案子疑野之誤注甲午為潁川川原作州已正官本注不誤

宋之子韋錢大昭曰藝文志陰陽家有宋司星子韋三篇注云景公之史楚之唐蔑柳從辰曰楚有唐昧見史記荀子議兵篇楚人兵殆於垂沙唐蔑死楊注即楚將唐昧宋書天文志云楚有唐昧著天文圖驗昧當作眛諸本作昧者誤也今案春秋隱元年左傳公及邾儀父盟于蔑公羊穀梁蔑皆作昧文七年公羊傳晉先昧以師奔秦左穀梁昧皆作蔑是蔑昧本同字唐昧即唐蔑並見商子弱民篇

呂顯天戒明王事隱注靈憲曰案據本書張衡傳注引此乃衡靈憲序文也至衡所作靈憲算罔論章懷謂衡集無之然鄭樵天文略引衡說甚備則其書固具在也用定靈軌官本注定作之案衡傳注作定之字誤斯為麗鴻官本注為作謂通則人氣左羸形左繚也案文人當作天天氣天形相承言之羸即羸縮之羸靈龜圈首於後官本注圈作蜷案圈轉也謂靈龜轉首於腔中也作圈義自可通其後有馮焉者官本注馮作憑古今字毋驚毋恐毋原譌母已正官本注不誤是為蟾蠩官本注蠩作蜍案爾雅釋魚蟾諸一切經音義十引爾雅作蠩釋文云蠩音諸本今作諸是陸本原亦作蠩也蜍乃俗字蔽

於地也是謂闇虛官本注地作他又闇皆作暗今案據下文言日之薄地此作地自不誤惠氏補注亦云指闇虛爲地影爲千古卓識知所據北宋本正同毛本言天學者自非明於天地日月五星之體不能施推步古今一也庾書循七政以授人時孟子綜千歲而定日至帝王代禮其傳不失儒者類能通之觀張衡靈憲因地測天後世後人所謂傳自異邦詫爲絕學者固已莫能外也闇暗古通作實司主命官本注主作王而海人之占未存爲案此語不知何指疑後世測天者所謂五星之外二星當時已有發明也天道者貫順也天道或作大道官本地候見晨候原譌侯已正官本注不誤言天體者有三家天原譌言與上言字複已正官本注不誤一曰周髀二曰宣夜三曰渾天案晉志周髀郎蓋天也有圖方句股圖其言天地中高而四隤日月相隱蔽以爲晝夜宣夜謂天本無質日月眾星浮生虛空之中其行其止皆須氣焉渾天言天體狀如鳥卵天包地外猶殼之裏黃周周圓如彈丸其形渾渾也考渾天之術原本於璣衡實非後於周髀宣夜言天者自屬後密於前然周髀宣夜所言究亦莫能偏廢前志亦闕而不論案據邕說知前漢本亦用渾天術自靈憲出乃益修明之也邕時張衡所論著者自當尚存邕蓋欲更推求其源耳

或謂之彗星注韓楊占曰官本注楊作揚後並同使伯常纂禳之官本注禳誤穰[illegible]

如晏子之言孛之與彗如似䏶同案公羊左氏皆以爲孛卽是彗郭璞注爾雅亦然惟穀梁文十四年傳云孛之爲言猶茀也注謂茀星亂臣之類不謂卽彗也漢書文帝紀注引文穎說孛星光芒短其光四出蓬蓬孛孛也彗星光芒長參參如埽彗星經亦云光芒偏指曰彗四出曰孛至今驗之猶信孛卽是茀茀謂艸生茀亂孛星之光芒四出象之埽彗上斂下張而斜長彗星之光芒偏指象之彗主除穢孛主亂義當有別

能通兵法者六十三家皆爲將帥案本書光武紀作徵天下能爲兵法者六十三家數百人並以爲軍吏與志略同蓋當時兵法有六十三家莽欲備其說故徧徵之並在家數之多被徵者皆有家法也錢大昕氏據前書莽傳作徵諸明兵法六十三家術者詣紀志者字皆應在家字下似太泥

晝有雲氣如壞山墮軍上軍人皆厭所謂營頭之星也柳從辰曰據光武紀實先夜有流星墜營中而後晝有雲如壞山當營而隕袁宏紀亦同此流星同屬天文變徵志失載

太白贏而北入太微官本贏作嬴下同古通作

皆曰虎爲號號九虎將軍官本無下號字

燒作室斧敬法闥案前書莽傳作燒作室門斧敬法闥此脫門字又顏注敬法殿名也

校尉公賓就斬莽首（柳從辰曰袁宏紀及荀悅漢紀皆作公孫賓就斬莽首與班范本志異）

皆小民移徙之徵（官本移徙作流移）

彗加其藩除宮之象（官本象下多也字）

在輿鬼東北六尺所滅注一曰主領珠錢（官本注領誤領）